

Limited edition of 300 copies

For free distribution to devotees of Jnana Mata Gita.

અ નુ ક્ર મ ણિ કા

પૃષ્ઠ ક.

૧.	ગુજરાતી પ્રસ્તાવના	...	...	...	...	૪-૨૧
૨.	અંગ્રેજી પ્રસ્તાવના	...	...	...	...	૨૨-૨૩
૩.	સંસ્કૃત, ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં ૧૦૮ શ્લોકો	...	...	...	...	૨૪-૯૭
૪.	૧૦૮ શ્લોકોનો પદચ્છેદ	...	...	...	...	૯૯-૧૦૬
૫.	પરિચિદ્ધ					
	પેટા પ્રકરણો :					૧૦૭-૧૦૮
(૧)	મહાત્મ્ય :	...	...	...	...	
(૨)	અંધશ્રદ્ધા અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનયુક્ત શ્રદ્ધા	...	...	...	...	૧૦૮-૧૧૦
(૩)	વેદ અને ઉપનિષદકાળ	...	...	...	...	૧૧૦-૧૧૫
(૪)	વિશ્વોત્પત્તિના તત્ત્વો	...	...	...	...	૧૧૫-૧૧૬
(૫)	અધ્યાય ૧ : વિષાદયોગ	...	...	...	...	૧૧૭-૧૧૮
(૬)	અધ્યાય ૨ : જ્ઞાનયોગ	...	...	...	...	૧૨૦-૧૨૨
(૭)	અધ્યાય ૩ : કર્મયોગ	...	...	...	...	૧૨૩-૧૨૪
(૮)	અધ્યાય ૪ : કર્મભ્રમ્યાદિયોગ	...	...	...	...	૧૨૪-૧૨૬
(૯)	અધ્યાય ૫ : કર્મસંન્યાસયોગ	...	...	...	...	૧૨૬-૧૨૭
(૧૦)	અધ્યાય ૬ : આધ્યાત્મિકયોગ	...	...	...	...	૧૨૭-૧૨૮
(૧૧)	અધ્યાય ૭ : વિજ્ઞાનયોગ	...	...	...	...	૧૩૦-૧૩૨
(૧૨)	અધ્યાય ૮ : અમર બ્રહ્મયોગ	...	...	...	...	૧૩૩-૧૩૪
(૧૩)	અધ્યાય ૯ : સર્વવિદ્યા-સર્વ ગુણયોગ	...	...	...	...	૧૩૪-૧૩૫
(૧૪)	અધ્યાય ૧૦ : વિભૂતિયોગ	...	...	...	...	૧૩૫-૧૩૮
(૧૫)	અધ્યાય ૧૧ : વિશ્વરૂપદર્શનયોગ	...	...	...	...	૧૩૮-૧૪૧
(૧૬)	અધ્યાય ૧૨ : ભક્તિયોગ	...	...	...	...	૧૪૧-૧૪૬
(૧૭)	અધ્યાય ૧૩ : ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ વિભાગયોગ	...	...	...	...	૧૪૬-૧૪૮
(૧૮)	અધ્યાય ૧૪ : ગુપ્તત્રય વિભાગયોગ	...	...	...	...	૧૪૮-૧૪૯
(૧૯)	અધ્યાય ૧૫ : પુરુષોત્તમયોગ (ત્રણ પુરુષોનો યોગ)	...	...	...	...	૧૪૯-૧૫૧
(૨૦)	અધ્યાય ૧૬ : દેવાસુરસંપદ વિભાગયોગ	...	...	...	...	૧૫૧-૧૫૪
(૨૧)	અધ્યાય ૧૭ : શત્રુત્રય વિભાગયોગ	...	...	...	...	૧૫૪-૧૫૬
(૨૨)	અધ્યાય ૧૮ : મોક્ષ સંન્યાસયોગ...	...	...	...	...	૧૫૬-૧૬૦
(૨૩)	પરાભક્તિ	...	...	...	...	૧૬૦-૧૭૨
(૨૪)	શ્રુતિવાક્યો : જીનાવાક્યો	...	...	...	...	૧૭૩-૨૦૨
(૨૫)	પાનાંજલ સૂત્રો-સમાપ્તિ પાઠ	...	...	...	...	૨૦૩-૨૦૮

પ્રસ્તાવના

ગીતામાથી ચૂંટી કાઢેલા ૧૦૮ શ્લોકો પૈકીના પહેલા ૪૨ શ્લોકો આત્મનિષ્ઠ શ્રી રમણ મહર્ષિએ ચૂંટેલા અને ઉત્તમ રીતે સાંકળેલા છે.

વધારાના ૬૬ શ્લોકો મંસારી ભકતે ચોતાની સમજ અને આત્મ-સંતોષ માટે ચૂંટેલા છે આ ચૂંટેલી પ્રત્યેક અધ્યાય પ્રમાણે છે અને ભકિત-માર્ગના પ્રવાસીને ગીતાના વિવિધ, મૌલિક સિદ્ધાંતો સમજવામાં મદદરૂપ બનેલ છે.

પરમ આત્મનુની પ્રાપ્તિના વિવિધ માર્ગો છે. જ્ઞાન, નિષ્કામ કર્મ, અન્ અન્ય ભકિત અને યોગ એવા ચાર માર્ગો મુખ્ય માનવામાં આવે છે આ ચારના પેટા પ્રકારો જોતાં એમ દેખાય છે કે મુખ્ય આઠ વિષયો ગીતામાં સમજાવવામાં આવેલા છે (૧) સામ્ય અથવા નિર્ગુણ ઉપાસના, (૨) નિષ્કામ કર્મ, (૩) વિશ્વરૂપ દર્શન, (૪) અન્ અન્ય ભકિત અથવા સગુણ ઉપાસના, સગુણ ઉપાસનાના પેટામાં ધ્યાન, અભ્યાસ અને ક્લાશાના સમર્પણનો ઉલ્લેખ છે. (૫) પ્રકૃતિ પુરુષ વિવેક, (૬) ક્ષર અક્ષર પરના પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ, (૭) દેવાસુર સંપ્રદાના વિભાગો અને (૮) મોક્ષ અથવા તે વાસુદેવના અવિનાશી ધામમાં વાસુદેવ સાથે તાદાત્મ્ય ભાવ નિવાસ.

વાસુદેવ વિશ્વરૂપ બનેલ છે. જેમાથી બધું આવેલ છે, જેમાં બધાનો વાસ છે અને જે પ્રતિ બધું પાછું ફરે છે.

પૂર્ણ સમર્પણ અને કૃત્યાણુસ્વરૂપ વાસુદેવની ઇચ્છાનું અનુસરણ, સમજ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવાથી અંતિમ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવામાં મદદરૂપ બનેલું છે.

પગ ભકિતમાં વાસુદેવ પ્રતિના પ્રેમની અને વાસુદેવ જે કાંઈ કરીકરાવી રહ્યા છે તેમાં સૌનું અંતિમ કૃત્યાણુ છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધાની જરૂર છે

લક્ષિતમાર્ગયિ કુટુંબમાં જન્મેલ શીખાઉ નિશાળિયાને, જગતના લોગો પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નોમાં, સફળતા કરતાં નિષ્ફળતા વધારે આવી પડે છે. એવો અનુભવ થવાથી આંતરિક ઉદ્વેગ રહેતો. આ ઉદ્વેગ ઘટાડવા તેણે ગીતા-વાંચન શરૂ કરેલું. પુનઃ પુનઃ વાંચન અને વિચારણાથી તેને લાગવા માંડ્યું કે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલો ગીતાનો અભ્યાસ—આ જન્મે નહીં તો ખીજા કોઈ જન્મે—લગવાનું સાન્નિધ્ય અપાવશે એવી શ્રદ્ધા વધવા લાગી એટલે વાંચીને સ્વહસ્તે ટૂંકસંસ્કાર લખવાનો પ્રયત્ન આદર્યો તેથી ગીતાનાં રહસ્યો કાંઈક સમજવા માંડ્યાં. ઉદ્વેગ ઓછો થયો અને ગીતાના અભ્યાસથી હૃદયમાં વિસ્મરણ અને આનંદની વૃદ્ધિ અમુક અંશે થાય છે એમ લાગવા માંડ્યું.

✓ મનુષ્યમાત્ર હૃદયની પૂર્ણ નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની ચિરકાળ પ્રાપ્તિ ઇચ્છે છે. મનુષ્ય સુખ માટે કર્મો કરે છે; ઇચ્છેલાં સુખો મળતાં નથી એટલે તે મેળવવા પરમ-તત્ત્વ તરફ વળે છે. આ પરમ-તત્ત્વને બ્રહ્મ, પરમાત્મા, વાસુદેવ ઇત્યાદિ નામોથી ઓળખાવવામાં આવેલ છે. ગીતાનાં ધ્યાનપૂર્ણ વાંચન અને વિચારણાથી બ્રહ્મ, શુભ, જગત્, માયા આદિ શબ્દો પાછળ રહેલ લાવ અને અર્થ કાંઈક અંશે સમજવા માંડ્યો. જ્ઞાન, લક્ષિત, યોગ, નિષ્કામ સેવા વિગેરેનાં ગીતામાં સમજાવવામાં આવેલાં ગહન રહસ્યોની સમજ આવવાની શરૂઆત થઈ.

ક્રિયામાત્રનું કારક ચિત્ત છે. પરમ-આત્મનું વાસુદેવ સિવાય ચિત્ત અન્યનો વિચાર, આલંબન કે ઇચ્છા ન કરે. લગવાન વાસુદેવમાં જ દૃઢ શ્રદ્ધા સાથે યુક્ત અને સ્થિર રહી શકે એ માટે ચિત્તના નિશ્ચલની જરૂર છે. ચિત્તને લોગો તરફ જતું અટકાવી પરમાત્મા તરફ વાળવું અને મન, વાણી અને શરીરથી જે જે કર્મો કરાય તેના ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો, વિવેકવૈરાગ્ય કેળવવાં અને દૃઢતાથી ચિત્તને પરમાત્મામાં જોડવાનો અભ્યાસ કરવો, એવી સંતો અને અન્ય લક્ષ્મીઓ ખાસ જરૂરિયાત જણાવી છે.

ચિત્તને જગત તરફથી ખેંચી પરમાત્મા તરફ વાળવાના અભ્યાસથી ચિત્તને જ્ઞાન થાય છે અને જગતનું મિથ્યાપણું અને નાશવંતપણું સમજાય છે, અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિની ધગશ જાગે છે. ધ્યાનને કેન્દ્રિત કરવાથી

આ ધગશ વધે છે; અને ચિત્તનો પ્રવાહ જગત્ તરફ વહેતો અટકે એ માટે, મજબૂત બંધ બાંધવાથી તે પ્રવાહ જગત્ તરફ વહેતો બંધ થાય અને પરમાત્મા પ્રતિ નિત્ય વહેતો રહે છે, એવાં જેને સત્ દર્શન થયું છે એવાં અનુભવીઓનાં દર્શાતો મળે છે.

બધી પ્રવૃત્તિઓનું મૂળ ચિત્ત છે. હાલં મૂળો નાળીને સૂદમ ઇન્દ્રિયાઓએ ચિત્તમાં ધર ધાડ્યું છે. જ્યાં સુધી તેનો નાશ થાય નહિ ત્યાં સુધી જીવ માયાના બંધનમાંથી છુટી શકતો નથી. માયાનો પડદો તદ્દન ક્ષત્રી બધ ત્યારે અલેદરૂપ સર્વવ્યાપક વાસ્તુરૂપ જગતરૂપ થયો છે, તાંતણામાં મણકાઓ માફક વસ્તુમાત્રમાં પરોવાયેલો છે; સચરાચરમાં ભરેલો છે; પ્રાણિમાત્રની બીતર અને બહાર છે એવો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે એવો અનુભવીઓનો અનુભવ છે.

મૌલિક અક્રિય આત્મતત્ત્વના અધ્યક્ષપણા વડે પરમ-તત્ત્વ સંશુભ્ન બનેલ છે. આત્મદર્શીઓને વિવિધતામાં મૌલિક એકતાનો અપરોક્ષ અનુભવ થયા હોવાનાં દર્શાતો મળી આવે છે. પરમ-તત્ત્વ સર્વાધાર અને સર્વશક્ત છે. શક્તિની ગતિ (વ્યાપાર) અચળ તદ્દવસ્તુના અધ્યક્ષપણા વડે થાય છે. શક્તિ અને શક્ત અથવા તદ્દવસ્તુ જુદાં નથી. શક્તિની ગતિ (વ્યાપાર) વિના સર્વ શક્ત સર્વાધાર અચલ તદ્દવસ્તુનો અનુભવ ઉપલબ્ધ થતો નથી.

પરમ-તત્ત્વ સર્વવ્યાપક છે. સજ્જન-દુર્જન, ચર-અચર બધાંમાં વ્યાપી રહેલું છે, કંઠ્યાણુસ્વરૂપ છે. કંઠ્યાણુમાંથી કદી પણ અકંઠ્યાણુ ઉદ્ભવતું નથી. આ કંઠ્યાણુસ્વરૂપ તત્ત્વ સહુના કંઠ્યાણુ માટે વિશ્વનો જોગે વહે છે. તેનાં પ્રેમ અને શક્તિ વરે સમય પાકતાં બીજ ફળરૂપ થાય છે. વૃક્ષો તેને કાપે તો પણ ફળફૂલો, છાંયો આપે છે. આત્મતત્ત્વના અધ્યક્ષપણા વડે પ્રકૃતિ આયોજન, નિયોજન, ઉત્પત્તિ, સંકાર આદિ સઘળું કરે છે. પ્રકૃતિનાં આવાં કાર્યોની ગતિ અકળ છે. સામાન્ય મનુષ્યને તુરત સહેલાઈથી સમજ પડતી નથી. સમજવાની પંચાત આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષમાં સહાયક હોય એમ પણ નથી. પરમ-આત્મન અવિનાશી, સર્વવ્યાપક દ્રષ્ટા છે; એ સિદ્ધાંતના સ્વીકારથી પરમ-

આત્મનના પ્રેમસ્વરૂપપણામાં કે કટ્યાણુસ્વરૂપપણામાં કંઈ બાધ આવતો નથી. બધાં ભૂતો-પ્રાણીઓ સર્વવ્યાપી પરમ-આત્મનનાં સ્વરૂપો છે. જે ભૂતો-પ્રાણીઓ વચ્ચે પ્રેમ અને કટ્યાણુસ્વરૂપ પરમ-આત્મન મનુષ્યને મૂક્યો છે તે બધાંને પરમ-આત્મનનાં સ્વરૂપો બાણી આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ ઇચ્છનારે સહુની સેવા કરવી. આવી સેવાને શ્રેષ્ઠ પ્રકારની અન્-અન્ય અથવા પંચ ભક્તિ કહેલી છે.

મનુષ્યને જે કંઈ મળી આવે છે તે અદ્વિતીય ઈશ્વરના અનુગ્રહથી મળી આવે છે. ઈશ્વર ભૂતમાત્રનો સ્રષ્ટા-ભર્તા અને સ્વામી છે, વિશ્વના આણુઓ આણુમાં વ્યાપી રહ્યો છે.

આ જગતમાં જે કંઈ છે તે ઈશ્વરથી વ્યાપ્ત છે, તેથી સર્વનો ત્યાગ કરી ઈશ્વરનું છે તે ઈશ્વરને સમર્પણ કરવું. મનુષ્યને પોતાના ભાગે જે કંઈ આવે તેટલું જ લોગવવું. બીજાના ધનનો લોભ ન કરવો. મનુષ્યને જે કંઈ મળે છે તે અનુગ્રહસ્વરૂપ પરમ-આત્મન અનુગ્રહ કરીને આપેલી બક્ષિસરૂપ છે અને આ બક્ષિસ પાછી પરમ-આત્મનને સમર્પણ કરી દેવાની છે.

લોગવવું એ શબ્દનો એવો અર્થ કરાયો છે કે મનુષ્ય મુખેથી ઘણું કમાય પણ તે જે ધન કમાય તે પોતાનું નથી પણ જગત્માત્રનું છે માટે અનિવાર્ય પૂરતો જ લોગ કરે. બીજા બધાનો ઉપયોગ સમાજ અર્થે કરે. આવું સમર્પણ ન કરે અને જરૂર કરતાં વધારે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે તે મનુષ્ય સમાજનો ચોર છે.

ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે એટલે તમારી માલિકીનું કશું જ નથી. તમારો દેહ પણ તમારો નથી, પરંતુ સર્વમાં વ્યાપ્ત પરમ આત્મનની સેવા અર્થે છે. સર્વભાવે સર્વેશ્વરને શરણુ જવાની અને યોગક્ષેમવડન ઈશ્વર કરશે એવી આસ્થા રાખવાની વિચારસરણી ઇશોપનિષદમાં પ્રતીત થાય છે.

જે મૂળમાં ચોરેલું નથી તે પણ અનાવશ્યક એકદુન કરવાથી ચોરીના માલ જેવું થઈ જાય છે. સહુ પોતાની આવશ્યકતા પૂરતું જ રાખે તો કેાઈને તંગી ન આવે અને ઘણા માણસોને અર્ધો ભૂખ્યા, અર્ધા નગ્ન રહેવાનો વખત પણ ન આવે.

અભ્યાસથી મનુષ્ય પોતાની હાજતો ઘટાડી શકે છે. કેવળ સત્યની, આત્માની દૃષ્ટિએ વિચારતાં શરીર પણ પરિગ્રહ છે. ભોગેચ્છાથી આપણે શરીરનું આવરણ ઊભું કર્યું છે. ભોગેચ્છાઓ અત્યંત ક્ષીણ થાય તો શરીરની હાજત મટે; એટલે મનુષ્યને નવું શરીર ધારણ કરવાપણું ન રહે.

જેમ વસ્તુઓનો તેમ વિચારનો પણ અપરિગ્રહ હોવો જોઈએ, જે મનુષ્ય પોતાના મગજમાં નિરર્થક જ્ઞાન ભરી મૂકે છે, તે પરિગ્રહી છે. જે વિચાર આપણને ઈશ્વરથી વિમુખ રાખે અથવા ઈશ્વર પ્રતિ દોરી ન જતાં જગત્ પ્રતિ દોરે તે બધા ત્યાગ્ય છે.

યજ્ઞ એટલે આ લોકમાં કે પરલોકમાં કંઈ પણ બદલો લીધા કે ઇચ્છ્યા સિવાય પરાયે કરેલું કંઈ પણ કર્મ. કર્મ કાયિક, માનસિક અને વાચિક ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે.

આવા યજ્ઞ વિના આ જગત એક દાણ પણ ન ટકી શકે. ગીતાકારે આ જ્ઞાનની કાંઈકે બાંખી ખીલ અધ્યાયમાં કરાવ્યા પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે આપણે જન્મથી જ યજ્ઞ સાથે લાગ્યા છીએ. આ દેહ આપણને પરમાર્થ માટે મળ્યો છે અને તેથી યજ્ઞ કર્યા વિના જે જમે છે તે ચોરીનું જમે છે.

બ્રહ્માએ આ જગત પેદા કર્યું તેની સાથે યજ્ઞ પણ પેદા કર્યો અને કહ્યું: પૃથ્વીમાં બળે, એકબીજાની સેવા કરો અને વૃદ્ધિ પામો. જીવમાત્રને દેવતા-રૂપ બંધો, અને સહુની સેવા કરી તમે તેને પ્રસન્ન રાખો અને તેઓ તમને પ્રસન્ન રાખશે—અર્થાત્ લોકો અને દેવોની સેવા કર્યા વિના અર્થાત્ તેમનો ભાગ તેમને આપ્યા વિના જે ખાય છે તે ચોર છે.

ઇન્દ્રિયો, મન, રાગદ્વેષ વિગેરે ધાડપાડુઓ છે. કર્મને જોતતાં ન ફરવું. આજે આ, કાલે બીજું, પરમ દિવસે ત્રીજું એમ ફાંફાં ન મારવાં. આમ કરવાથી જે કરાવે છે તે ઈશ્વર જ કરાવે છે એમ ભાવના ઉત્પન્ન થશે અને અહંભાવ ચાલ્યો જશે. આનું નામ સ્વધર્મ. સ્વધર્મ પાલન સહાયક છે પછી લલે તે જિતરતો હોય. પરધર્મ શ્રેષ્ઠ હોય તો પણ તેનું પાલન ભયાનક છે.

ગીતાનો ત્રીજો અધ્યાય ગીતા સમજવાની આવીરૂપ માનવામાં આવ્યો છે. આ અધ્યાયનાં અમુક વાક્યોનો સાર એ છે કે જીવન યજ્ઞઅર્થે—સેવાઅર્થે

છે, લોગઅર્થે નથી. હવે સવાલ એ જિભો થાય છે કે યજ્ઞઅર્થેની સારી સેવા કેને કહેવી? આ પ્રશ્નનો સંતોષકારક ઉત્તર ઇન્દ્રિયોના દમન વિના મળતો નથી. માટે ઇન્દ્રિયો, મન, ચિત્ત આદિના દમનની, નિગ્રહની જરૂરિયાત ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કેમકે અનુભવીઓનાં સ્વાનુભવનાં દૃષ્ટાંતો અનુસાર ઉપરોક્ત દમન કરવાથી પરમાત્માની તદ્દન નશ્વક પહોંચાય છે.

ઉપાસના બે પ્રકારની છે: સચુષ્ણ અને નિચુષ્ણ. સચુષ્ણ ઉપાસનામાં સ્વરૂપ સાથે અલેદ સાધવાનો છે. સચુષ્ણ ઉપાસક માને છે કે પોતે જીવાત્મા છે; વાસુદેવ ભગવાન જગદાત્મા છે. સચુષ્ણ ઉપાસક ભગવાનને દીનબંધુ, ભક્ત-વત્સલ, કરુણાસાગર અને જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહાર કરનાર માને છે. પરમાત્માને પોતાથી પૃથક્ માની પોતાની જાતને પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા-પૂર્વક લેગવી દઈ સચુષ્ણ ઉપાસના દ્વારા પરમાત્મરૂપ થવાના માર્ગ પ્રતિ ગમન કરે છે.

સચુષ્ણના ઉપાસકને બે બળનો લાભ મળે છે. અન્-અન્ય ભક્તિ વડે પ્રાપ્ત કરેલું પોતાનું બળ અને પાંગળા થઈ બધા બોલે ભગવાન ઉપર નાખી દઈ તારવાનો ભાર પરમાત્મા ઉપર નાખી દેવો એ બીજું બળ. ભગવાન અનન્ય ભક્તને તારે છે, માટે પરમાત્માનું શરણ લેવું અને ચિત્તને અન્ય કશા તરફ જવા ન દેવું.

જ્યાં સુધી જીવ માયાથી અતિ થાકે નહિ ત્યાં સુધી ઈશ્વરનું શરણ લઈ શકતો નથી. માયાનો પડદો પાતળો થાય અને છેવટે પૂરેપૂરો ખસી જાય ત્યારે આ બધું વાસુદેવ જ છે એવો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે એવો સંત-ભક્તોનો અનુભવ છે.

પરમાત્માની શક્તિથી જગત થાય છે તેનું નામ માયા, જેનાથી સાચું મૂળસ્વરૂપ ઢંકાઈ જાય છે તે માયા, જેનાથી અસલને બદલે બીજું કંઈ લાસે તે પણ માયા.

જે મનુષ્ય પરમાત્માનો આશ્રય લે છે તે હાર્દિક અને દૃઢ શ્રદ્ધાથી માયાની બીતરમાં રહેલા પરમાત્માને જાણી શકે છે. માયાથી મોહિત અને આવૃત્ત હોય તે પરમ-આત્મનને જાણી શકે નહિ.

ચિત્તમા બંધા મૂળો નાખીને ઘડ કરી બેઠેલી સૂક્ષ્મ ઇચ્છાઓનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી વાસુદેવનો અપરોક્ષ અનુભવ થતો નથી. વાસુદેવ પ્રિત્યર્થે કર્મો કરવાથી જાને પોતાનો વાસુદેવ માથે અભેદ છે એવી ભાવના—શ્રદ્ધા ઠઠ કરવાથી જીવ વાસુદેવરૂપ બને છે.

ચિત્તને હૃદયસ્થ અંતર્યામી લાણી વાળવાનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને તેલધારાવત્ ધ્યાન કરનાનું છે આમ ડરવાથી જગત તરફ વહેતું ચિત્ત પરમ આત્મનું પ્રતિ વહેવા માડશે.

બ્રહ્માડમા બે પદાર્થો છે એક પરમ સુખરૂપ અવિનાશી વાસુદેવ અને બીજો દુઃખરૂપ વિનાશી મંસાગ્ર, ચિત્તને સંસારમાથી પાછુ વાળી અભ્યાસ વડે પરમાત્માના ધ્યાનમા ભેડવાનું છે. આ નિયતિ દેહ થાય ત્યારે તેમા દુઃખનો અભાવ અને સુખસ્વરૂપ પરમાત્મનનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે એવો સતો અને લકતોનો અનુભવ છે.

વાસ્તવિક રીતે ઈશ્વર કરતાં ચિત્ત છે. શરીર અને ઇન્દ્રિયો પામે ચિત્ત ઈશ્વર કરાવે છે. બધા અને મોક્ષ પણ ચિત્તને છે જીવ એક શરીર છોડી બીજા શરીરમા બદલે છે તેનું કારણ પણ ચિત્ત છે જગતના લોગમા આસક્ત થઈ લોગઅર્થે ચિત્ત દેહ ધરે છે અને છોડે છે લોગેચ્છા અને અહંતાના પૃષ્ઠ નાશને મુકિત કહેવામાં આવે છે

ચિત્તની બધી અશક્તિનું મૂળ સુખ મેળવવાની ઇચ્છામા કેન્દ્રિત થયેલ છે. ઘણા જન્મના મંચરોથી અવગી મતિ જડ ઘાલી ગઈ છે સુખ પ્રાપ્તિ પદાર્થોમાથી મળતું નથી સુખનું કેન્દ્ર કાલાતીત, દેશાતીત, કારણાતીત અને કારણુચ્ચ કારણુમ્ આત્મામા છે. એ કેન્દ્રમા પહોંચવા માટે સતત પ્રયત્ન કરી ચિત્તને શુદ્ધ અને શાન્ત કરવાનું છે

દેવી મ પદ્મના લક્ષણો જારીકીથી હૃમેશા બોતા ગહેવું અને પોતાના ચરિત્રમા ઉતારવા પ્રયત્નશીલ રહેવું આ લક્ષણો સોળમા અધ્યાયના ૧૨૩ આ ત્રણ લોકોમા જણાવ્યા છે

દંભ, ગર્વ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોર વચન અને અજ્ઞાન આસુરી સંપદવાળા લોકોમા પ્રબળ હોય છે. આસુરી લોકો જગતનો નિયંત્રા ઈશ્વર

છે એમ માનતા નથી. કામના અને લોગના અર્થે અન્યાયના માર્ગે ધનસંચય ચાહે છે. આજે મેં આ મેળવ્યું; આ ધન મારું છે; તેમાં હંમેશ વધારો કરતો રહીશ. આજે આ શત્રુઓને હણ્યા; બીજા શત્રુઓને હવે હણીશ; હું બળવાન છું; લોગ લોગવનાર છું; કુળવાન છું; મારાથી મોટું કોઈ નથી; આવા પ્રકારના અનેક મનોરથો આસુરી સંપદના લોકો નિરંતર કરે છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ આત્માનો નાશ કરનારાં નરકનાં દ્વાર છે. એ ત્રણેનો ત્યાગ કરવાનો ભગવાને ૧૬ અધ્યાયના ૨૧મા શ્લોકમાં આદેશ કર્યો છે. સોળમા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં ‘અહિંસા’ને દૈવી સંપદનો એક ગુણ માનેલ છે એટલે અહિંસા અને હિંસાનો ભેદ સમજવો જોઈએ. અહિંસા દૈવી સંપદવાળા વીરનું લક્ષણ ગણ્યું છે છતાં કૃષ્ણ અર્જુનને યુદ્ધ કરી યુદ્ધમાં થતી હિંસા કરવાનો ઉપદેશ કરે છે કૃષ્ણના નિશ્ચયાત્મક મત અનુસાર ધર્મયુદ્ધ—સિદ્ધાંતના રક્ષણ માટે લડવું તેમાં—ધર્મ છે. આવું ધર્માચરણ કરે તેથી અહિંસાધર્મનો નાશ થતો નથી.

દૈવી સંપદના ગુણોમાં સત્યનો પણ સમાવેશ કરેલ છે. ગમે તે પરિણામ આવતું હોય તો પણ, સત્યવાદીથી દુનિયાનો નાશ થતો હોય તો પણ અસત્ય બોલાય નહીં. અહિં એક અપવાદ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. બીજાએ આપણને કહેલી તેની વ્યક્તિગત વાત તેની પરવાનગી વિના આપણાથી કોઈને કહેવાય નહીં આવા સમયે મૌન સેવવું એ જ ધર્મ છે.

મનુષ્યો બે પ્રકારના છે: સ્વભાવવશ અને હિતવશ હિત સમજનારે સંયમી રહેવું જોઈએ. તેથી વિવેક, વૈરાગ્ય અને છેવટે જ્ઞાનયુક્ત અનન્ય-ભક્તિના માર્ગે પ્રગતિ થાય છે. સ્વભાવવશ મનુષ્યને ઇન્દ્રિયોના લોગો ગમે છે, આવા લોગો પાછળ જવાથી છેવટે તેવા મનુષ્યો પશુત્વ પામે છે; મોટે ઇન્દ્રિયો અને મનને લોગમાંથી ખેંચી પરમાત્મામાં જોડવું.

સોળમા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં સત્ત્વસંશુદ્ધિ એટલે કે અંતઃકરણની શુદ્ધિ ઉપર ભાર મૂક્યો છે. રૂઝેચ્છારહિત શુભકર્મ કરવાં અને શ્રદ્ધાપૂર્વક પરમાત્માની આરાધના કરવી, વાસના તજવી, વાસના ત્યજ્યા વિના ધન, કુટુંબ આદિના બાહ્યત્યાગથી કંટ્યાણ થતું નથી. આ લોકમાં ઉપયોગી કર્મ

✓ કે પરલોકમાં ઉપયોગી કર્મ, એ જાને કર્મ લોગકર્મ છે. બીજું કર્મ મોક્ષદાતા કર્મ છે. શુભ અને અશુભ એવાં બે પ્રકારનાં કર્મ છે. શુભકર્મ-પુણ્યકર્મ કર્યા સિવાય લોગ મળતા નથી. પુણ્યનું ફળ સુખ અને પાપનું ફળ દુઃખ છે. પુણ્યકર્મનું ફળ ઇચ્છે તો માત્ર લોગ જ મળે—જો ફળ ન ઇચ્છે તો મોક્ષ મળે; માટે ફલાશારહિત પુણ્યકર્મો કરવાં. કર્મો ત્યજ્યાં ત્યજતાં નથી. કર્મ તજવાથી શરીરનિર્વાહ પણ થતો નથી. માટે લોગ-સુખની આશાએ નહિ પણ કર્તવ્યરૂપે કર્મો કરવાં અને તેનું ફળ પરમાત્માને અર્પણ કરવાથી કોટી બ્રહ્માંડોને ધારણ કરનાર અને કોટી બ્રહ્માંડો જેનું એક રામ છે અને જે વિશ્વથી વેગળો નથી પણ જ્યોતપ્રોત યદ્ય રહેલ છે તે કલ્યાણસ્વરૂપ સર્વવ્યાપક વાસુદેવ પ્રસન્ન થાય છે. અને પોતાના સત્ સ્વરૂપનું દર્શન આપી જીવને પોતામય બનાવી દે છે. 'વાસુદેવઃ સર્વમ્ ઇતિ' પરમ-આત્મન્ છે, એ વિચારધારા શ્રદ્ધાપૂર્વક લાંબો કાળ ચાલુ રહે તો જીવ વાસુદેવમય થાય છે.

વેદો, ઉપનિષદો અને આત્મદર્શિઓનો અનુભવ કહે છે કે કનકકુંડળ વિશે લેદ નથી. ઘાટો ઘડ્યા પછી જુદાં જુદાં નામો અપાયાં છે, પણ મૂળમાં તો તદ્દવસ્તુ એકલું હેમ જ છે.

કર્મની પ્રેરણામાં ત્રણ વસ્તુ છે: જ્ઞાન, જ્ઞેય અને પરિજ્ઞાતા. અને તેના અંગ ત્રણ છે: ઇન્દ્રિયો, ક્રિયા અને કર્તા. કરવાનું શું તે જ્ઞેય, તેની રીત તે જ્ઞાન અને જાણનાર તે પરિજ્ઞાતા. કર્મમાં ઇન્દ્રિયો કરણ હોય છે, કરવાનું તે ક્રિયા અને તેનો કરનારો તે કર્તા. આમ વિચારમાંથી આચાર થાય છે, જેથી પ્રાણિમાત્રમાં એક જ લાવ જોવાને પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. એટલે કે બધું જુદું જુદું લાગવા છતાં જોડે જોતરીએ તો એક જ તદ્દવસ્તુનો અનુભવ થાય.

કર્મમાત્રમાં થોડો દોષ તો રહ્યો છે એમ લલે કહેવાય. તો પણ યજ્ઞાર્થે એટલે કે પરોપકારાર્થે કરવાનાં કર્મોના ત્યાગ ન હોય. યજ્ઞમાં દાન અને તપ આવી જાય છે. પણ પરમાર્થને વિશે પણ આસક્તિ, મોહ ન હોવો જોઈએ. જો આસક્તિ કે મોહ રાખવામાં આવે તો પરમાર્થના નામે ઝોટું થઈ જવાનો સંભવ છે.

અન-અન્ય લક્ષ્ય ઈશ્વરમાં લીન થઈ અમૃતપદ પામે છે તેથી લગવાન અઠારમાં અધ્યાયનાં અંત ભાગમાં કહે છે: બધું મને અર્પણ કર, મારામાં પરાયણ થા, અને વિવેકબુદ્ધિનો આશ્રય લઈ મારામાં ચિત્ત પરાયી દે; એમ કરીશ તો બધી વિટંબણાઓ વહી જશે, પણ જો હું-પદ સખી મેં પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક તને કરેલો આદેશ સાંભળશે નહીં તો તારો અવસ્થા વિનાશ થશે. સો વાતની એક વાત તો એ છે કે, બધી ભાંજગડનો ત્યાગ કરી મારું જ શરણ લે, એટલે તું પાપમુક્ત થઈશ.

પરમ પદની પ્રાપ્તિરૂપ અંતિમ ધ્યેય માટે સાધક લક્ષ્યે ચિત્તવૃત્તિ ઉપર કાળૂ મેળવી મુખ્યત્વે ચાર વસ્તુઓ ચિત્ત પાસે કરાવવાની છે:

- (૧) વારંવાર વિચાર, અભ્યાસ, ધ્યાન આદિ કરીને મોક્ષરૂપ ધ્યેય ભણી ચિત્તને વાળવું.
- (૨) પરમ પદ મેળવ્યા સિવાય અન્ય કશામાં ચિત્તનું રોકાણ થવા દેવું નહીં.
- (૩) બધી ક્રિયાઓ પરમ પદ અર્થે જ કરવી અને પરમ પુરુષને બધું સમર્પણ કરવું.
- (૪) સદૃ તરફ નિસ્વાર્થ પ્રીતિ અને સમભાવ રાખવાં.

અન-અન્ય ભકિત અને જ્ઞાન એક જ છે. કેટલાકના મતે જ્ઞાન વિના ભકિત થઈ શકતી નથી. વસ્તુતઃ ભકિત અને જ્ઞાનમાં વિરોધ નથી. ભકિતમાં જ્ઞાન સહાયક છે અને જ્ઞાનમાં ભકિત સહાયક છે—એકમેકનાં પૂરક છે. કેટલાક સંતભક્તોએ ભકિતને જ્ઞાનમાતા કહેલ છે

ઘણા જ્ઞાની ભક્તોએ જ્ઞાન, કર્મ અને યોગ કરતાં ભકિતનું પાલન કષ્ટ-રહિત, જોખમરહિત, સરલ અને કૃપા આપવામાં ઉત્તમ માનેલ છે. ભકિત-માર્ગમાં લગવાનનાં વચનો ઉપર અચળ શ્રદ્ધા અને લગવાનમાં પ્રીતિની જરૂરિયાત છે. તે ઉપસંત ધન, કુટુંબ, કીર્તિ આદિ બધી વસ્તુઓનું પૂર્ણ

સમર્પણ અને દરેક પ્રકારના વર્ણાશ્રમાદિ ધર્મોના પરિત્યાગ આવશ્યક છે. ગીતાના બારમા અને અઠારમા અધ્યાયના ૫૦ પંક્તીના લગભગ બધા શ્લોકો લક્ષિતમાર્ગની સ્વચ્છતા અને ઉત્તમતા સમજાવી એ માર્ગ અપાત્યાર કરવાની ભાર દર્શાવે લલામણુ કરે છે.

આ શ્લોકોમાં લગવાને નિશ્ચયપૂર્વક ઉપદેશ અને આદેશ આપ્યો છે કે :

- ✓ (૧) ભક્તે સર્વ લાવથી, હૃદયની સર્વ વૃત્તિઓથી, મન, વચન અને કર્મથી ઈશ્વરને શરણે જવું.
- (૨) ધન, કુટુંબ, દીર્ઘિ આદિ બધી વસ્તુઓ પૂર્ણપણે લગવાનને સમર્પણ કરવાં.
- (૩) કર્તૃત્વ અને લોકતૃત્વનું અભિમાન છોડવું.
- (૪) અનન્ય ભક્તિ કરી, લગવાનમય થઈ અને તેનાં વચનોમાં શ્રદ્ધા રાખી સર્વ ધર્મોના પરિત્યાગ કરી સર્વધર્મરૂપ લગવાનને શરણે સંદેહરહિત થઈને જવું.
- (૫) ધર્મ ત્રણ પ્રકારના છે : વર્ણના, આશ્રમના અને સામાન્ય. વર્ણાશ્રમ આદિના સર્વ ધર્મો ત્યાગી સર્વધર્મના ફલદાતારૂપ અભેદસ્વરૂપ વાસુદેવને શરણે જઈ તેનામય થવું.
- (૬) વાસુદેવના અધ્યક્ષપણા વડે પ્રકૃતિ-સંઘર્ષ કાર્ય કરે છે અને વાસુદેવના સાન્નિધ્ય વિના પ્રકૃતિ, દેવો કે મનુષ્યો કોઈપણ કાર્ય સ્વતંત્ર રીતે એટલે કે પોતાના બળે કે ઇચ્છા પ્રમાણે કરી શકતાં નથી.
- (૭) વાસુદેવ પ્રેમ અને કથ્યાણુસ્વરૂપ છે. શ્રુ સાથે તેનો અભેદ છે—વિશ્વનો બોલે એક પળના પણ વિરામ વિના વહે છે. મોક્ષરૂપી અંતિમ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા અભેદભાવે વાસુદેવની અનન્ય ભક્તિ કરવી.

ચિત્તવૃત્તિના નિગ્રહ વિના સર્વવ્યાપક સંર્વાધાર વાસુદેવનું અભેદ દર્શન થઈ શકતું નથી. સંયુક્ત ઉપાસકે, ભક્તિમાર્ગે જનારે સંયુક્ત ઉપાસનાનું

વાયારૂપ (મૌલિક) રહસ્ય સમજવાનું છે. અનન્ય લક્ષ્ય પ્રાણિમાત્રમાં વાસુ-
દેવને જોવા મળે છે. વાસુદેવ અલેદરૂપ છે, સર્વવ્યાપક છે, દરેક પ્રાણીમાં
(અધમમાં અધમ હોય તેમાં પણ) વસેલો છે, એમ શ્રદ્ધાપૂર્વક માની પ્રાણિ-
માત્રની કરેલી સેવા ઉત્તમ કૃણ આપે છે. જપ, તપ, યજ્ઞ, ભજન, મંત્રો,
નામસ્મરણ વગેરે મોક્ષમાર્ગે આગળ વધારનારાં સહાયક સાધનો છે.

નિર્ગુણ અને સર્ગુણ એમ બે પ્રકારની ઉપાસના છે. વસ્તુતઃ લક્ષ્યની
શ્રદ્ધા પ્રમાણે ભગવાન નિર્ગુણ પણ છે અને સર્ગુણ પણ છે. દેહધારી માટે
નિર્ગુણ ઉપાસના કષ્ટદાયી છે. નિર્ગુણ ઉપાસનામાં જીવે પોતાના જ બળ
વડે લડવાનું રહે છે. આવી ઉપાસના અસાધ્ય નથી પરંતુ હુંસાધ્ય તો છે જ.
નિર્ગુણની ઉપાસનામાં અનન્ય લક્ષ્યને મળતી પરમાત્માની સહાયનું બળ
મળતું નથી.

બ્રહ્મ સત્યમ્ જગત્ મિથ્યા- એ અદ્વૈત સિદ્ધાંતના પંડિતોએ સેંકડો
અર્થો કર્યા છે. એથી બુદ્ધિ તીવ્ર થાય છે પણ હૃદય ગુણ્ઠ બની જવાનો ભય
રહે છે. સામાન્ય મનુષ્ય માટે શ્રદ્ધાપૂર્વકની સર્ગુણ ઉપાસનાનો માર્ગ સરળ
અને શ્રેષ્ઠ કૃણદાતા છે.

મૌલિક વિષયોમાં મનુષ્યોને સ્વેચ્છા પ્રમાણે કર્મ કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય
નથી. અમૌલિક ભૌતિક વિષયોમાં કર્મ કરવાની સામાન્ય સ્વતંત્રતા છે.
આ સિદ્ધાંતને ઘણે સ્થળેથી સમર્થન મળે છે.

ભગવાને સ્વયંજીતામાં કહ્યું છે કે વસ્તુમાત્રની ઉત્પત્તિ અને પ્રવૃ-
ત્તિનું કારણ અજન્મ, અનાદિ અને મહેશ્વર ભગવાન પોતે જ છે.

એક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મ (વાસુદેવ) દેવોના વિજયમાં કારણરૂપ
હોવા છતાં અગ્નિ, વાયુ આદિ અભિમાની દેવો માની બેઠા કે તેઓનાં બળ
અને શક્તિથી વિજય પ્રાપ્ત થયો છે. દેવોનું આ અભિમાન ટાળવા માટે
બ્રહ્મે દિવ્યસ્વરૂપ ધારણ કરી એક તણખલું તેઓની પામે મૂકી કહ્યું કે આ
તણખલાને તમે બાજો અથવા આકાશમાં ઉડાવી દો. પરંતુ પોતાની શક્તિ
વડે દેવો તણખલાને બાળવાનું કે ઉડાડવાનું કાર્ય કરી શક્યા નહીં. આ

મનુષ્યો કે દેવો બુદ્ધિ વડે પૂર્વ ઉત્પન્ન થયેલાનું મત્ત્વ સ્વરૂપ બાણી શકે નહીં
જ્યારે પરમ આત્મનું પોતેજ અનુગ્રહ કરી પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન આપે
ત્યારેજ સત્ત્વ દર્શન થાય છે. ઘણા જ્ઞાનિઓને, યોગીઓને, અન્ અન્ય
લડતોને પરમાત્માનું દર્શન થયાના દષ્ટાંતો છે.

પરમ આત્મનું અક્રિય, અવિકાગી, અનંત, અર્વાચ્યાપક, નિર્મળ, અર્થપ્રકાશ, અલિપ્ત, અજન્મા, અનાદિ, અર્વ દેવોને નિયમમા રાખનાર મહેશ્વર, સર્વજ્ઞ, વિશુદ્ધ, કુટુંબ, સત્તારૂપ, માત્રી અને દ્રષ્ટા છે.

આ પરમ આત્મનું (૧) માયાથી વ્યાપ્ત થઈ સગુણ રૂપ ધાગણ કરે છે (૨) શક્તિ, ગુરુ આદિ અનેક રૂપે દર્શન દે છે (૩) બ્રહ્મા બની ઉત્પત્તિ કરે છે. (૪) વિષ્ણુ બની પાલન કરે છે (૫) રુદ્ર બની મંહાર કરે છે (૬) તેના વડે જીવને આત્માના અબેદ સ્વરૂપનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે (૭) ગુરુ રૂપે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ અને નિરામ સમભાવી અપરોક્ષ જ્ઞાન આપે છે (૮) તેમથી બધા ભૂતો અને જીવો તેના અંશ રૂપે સ્ફૂર્તા છે (૯) વેદ અને ઉપનિષદો તેનું વર્ણન કરવા જતા મૂળા બને છે (૧૦) સ્વરૂપને ઢાકી દેનાર પડદો દૂર કરી અજ્ઞાન, અધરાગ અને દુઃખો ટાળે છે (૧૧) નિત્ય જ્ઞાન, નિત્ય પ્રકાશ અને અખડ આનંદ આપે છે (૧૨) કૃતાર્થ કરે છે અને છેવટે મોક્ષ આપે છે.

લક્ષિતમાર્ગ સરળ અને શ્રેષ્ઠ ફલદાતા છે. તેના વિકાસ માટે વિવેક, વૈરાગ્ય, ધ્યાન ઇત્યાદિના અભ્યાસની જરૂર છે. આગળ વધેલા અમુક જ્ઞાની અનન્ય ભક્તોના અનુભવો અનુસાર લક્ષિતમાર્ગમા જીવ રહે છે. પણ જીવની સત્તા રહેતી નથી. જ્ઞાનમાર્ગમા જીવ સ્વયંમા એક થઈ બંધ છે જગત્તે જીવની કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયું છે એમ લાગે તો એ કલ્પનાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ જો જગત્તે ભગવાને જનાવેલું છે તેમ લાગે તો તમારી જવાબદારી ભગવાનને મોખી અનન્ય ભાવે તેને એકને જ શરણે જવાનું છે સઘણ ધર્શની કલ્પના જેવું છે આ કલ્પનાને ઓળખવાથી સત્ત્વ સ્વરૂપ સદા માટે પ્રાપ્ત થાય છે.

દીનભાવે અનુગ્રહ સ્વરૂપ પરમાત્માને પ્રાર્થનું કે કૃપાનિધિ પોતાની સત્તા વડે જીવને પોતાનાં ચરણોમાં નિત્ય વાસ આપે. બળોના બળ પરમાત્માને પ્રાર્થનું કે નિર્બળનો બોલે અનુગ્રહ કરીને દૂર કરે.

અંધકાર અને મોહનો નાશ કરી પ્રકાશ આપનારો અદ્ભુત કૃષ્ણાત્મનું સંવાદ સંજયે સાંભળી સંજયના હૃદયમાં આનંદસુખનું પૂર આવે છે આ ઉદ્દેશ સૂચવે છે કે ત્યારે જીવાત્માનું પરમાત્મા સાથે જોડાણ થાય છે ત્યારે તે જોડાણ પોતાની સાથે હંમેશ માટે આનંદ, કલ્યાણ, વિજય અને સદાચારને લેતો આવે છે.

શિખાઉ નવા નિશાળીઆએ પોતાનો ઉદ્દેશ જોઈ કરવા માટે લખેલી શુજરાતી પ્રસ્તાવના ઘણી લાંબી થઈ ગઈ છે. એટલે હવે વિરમવું જોઈએ.

એ પહેલાં નીચે જણાવેલી ભાવયુક્ત પ્રાર્થના કરવી.

હે સર્વવ્યાપી, સર્વજ, સર્વશક્ત, અગોચર, પ્રેમસ્વરૂપ, કલ્યાણસ્વરૂપ, સર્વાન્તર્યામિ, પરમ આત્મન, અમને :

- ✓ (૧) અસત્માંથી સત્માં દોર !
- (૨) અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં દોર !
- (૩) મૃત્યુમાંથી અમૃતમાં દોર !
- (૪) અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનમાં દોર !
- (૫) લેહભાવમાંથી અલેહભાવમાં દોર !
- (૬) બહિર્બુદ્ધિપણમાંથી અંતર્બુદ્ધિપણમાં દોર !
- (૭) પ્રેયસમાંથી શ્રેયસમાં દોર !
- (૮) અધોવૃત્તિમાંથી ઊર્ધ્વવૃત્તિમાં દોર !
- (૯) મન, વચન અને કર્મમાં અંતર રહે છે તે ટાળી ત્રણેમાં એકતા અને મુખેળ આપ !

- (૧૦) ધાંધલ ભરેલી સાંસારિક પ્રવૃત્તિમાંથી શાંત નિવૃત્તિમાં દોર !
- (૧૧) તારી સત્તા વડે મરણ સુમયે મનને દબતાવી તારા ધ્યાનમાં જોડેલું રાખ !
- (૧૨) મૌલિક તદ્દવસ્તુઓમાં તું એકલો જ દાતા, કર્તા, ભર્તા વિગેરે બધું તું જ છે. અને અમે મનુષ્ય તો નિમિત્તમાત્ર જ છીએ એ સાચી સમજ દબ કર !
- (૧૩) તારી સત્તા વડે, તારા પ્રતિભા નિષ્કામ પ્રેમ, સૂક્ષ્મ અને અતૂ-અન્ય ભક્તિનો અમારામાં પ્રવેશ કરાવી અમને પુંમથ બનાવ !
- (૧૪) દુઃખોનું મૂળ કારણ મન, સૂક્ષ્મ મન, બળવાન અહમ્ અને ઇચ્છા છે; તેની સામે લડી અમે તેનો નાશ કરવા શક્તિમાન નથી; માટે હે બળોના બળ સર્વાધાર અમારા અહમ્નો અને અમારી ઇચ્છાઓનો મૂળમાંથી ઉચ્છેદ કર !
- (૧૫) ગીતામાં રિચતપ્રસન્ન, અનન્ય ભક્તિ, ત્રિશુભાવીતપણું ઇત્યાદિ દેવી સંપત્તિના શુભ શુભો અને લક્ષણો ક્યાં છે તે હે બળોના બળ ! તારા બળ વડે (અમે કે જે બળરહિત છીએ) તેમાં દાખલ કર !
- (૧૬) અમને આત્મદર્શીઓનો સંગ આપ કે જેથી માયામાંથી ઉત્પન્ન થતી ભ્રાંતિ ટળે અને અમારું ચિત્ત મોક્ષ પ્રતિ ઝડપથી ગમન કરે !
- (૧૭) રજોગુણ અને સત્ત્વગુણ વડે તમોગુણને ટાળવાના માર્ગે દોર !
- (૧૮) સત્ત્વગુણ વડે રજોગુણને ટાળવાના માર્ગે દોર !
- (૧૯) છેવટે, તમોગુણ અને રજોગુણ જે વડે ટળાય છે એવા સત્ત્વગુણમાં શેષ રહેલ સૂક્ષ્મ અહંકારનો પાણુ નાશ કર, કે જેથી સતતનું દર્શન થાય !

- (૨૦) અહંભાવ, ધન, કુટુંબ, પ્રીતિ, ઇત્યાદિમાં જે પ્રીતિ રહે છે તે સત્તનું દર્શન થવામાં વિઘ્નો ઊભાં કરે છે માટે હે અનુગ્રહ મૂર્તે ! ઉપરોક્ત વિઘ્નોનો નાશ કર !
- (૨૧) અમને સમદર્શી અને તારામાં અચળ શ્રદ્ધાપૂર્ણ બનાવ !
- (૨૨) બધું તું જ છે. તું જ વિશ્વરૂપ બની વિશ્વનો બોલો વહે છે. અમારી દષ્ટિ આડે અહંતા, મમતાનાં પડળો આવી ગયાં છે, તેનો નાશ કરી અમને સત્તનું દર્શન કરાવ !
- (૨૩) અમને સદ્ગુણે સદ્ગુણિ, ધૈર્ય, વિવેક, વૈરાગ્ય, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, મનોનિગ્રહ, ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ વિગેરે દૈવી સંપદ્ધના શુભોની અમારામાં ઝડપી વૃદ્ધિ કર !
- (૨૪) દેહનિર્વાહ માટે અને ઔષધરૂપે અમે અન્નનો ઉપયોગ કરીએ પરંતુ જિહ્વાના સ્વાદ માટે નહિ, એવો અમને દૃઢ સંયમ આપ !
- (૨૫) બધાં નામરૂપોમાં અને અનંત યુગોથી આક્રી રહેલી લીલાઓમાં તારુ દર્શન દે !
- (૨૬) સંસારના ભોગોમાં કૂળી રહી આધ્યાત્મિક પતન પાછળ દોડતી અમારી ઇચ્છાઓ ટોળો ! અને સદ્ગુણ હંમેશ કલ્યાણ કરનારી તારી ઇચ્છાઓ ફોળો !
- (૨૭) હે અનુગ્રહ મૂર્તે આત્મન ! સદ્ગુણે અપૂર્ણતામાંથી પૂર્ણતા પ્રતિ આગળ વધાર અને સદ્ગુણ મંગળ અને કલ્યાણ કર !

ૐ શાન્તિઃ

INTRODUCTION

The first forty-two verses are selected and reset by the sage, Shri Ramana Maharshi.

The additional sixty-six verses are selected chapter-wise by a (beginner) follower of bhakti-marga for his own satisfaction. These slokas briefly relate to the Fundamental Principles of the several Pathways dealt with in the Gita for the Realisation of the Param-Atman.

Briefly stated they are : (1) Sankhya or Upasana of Nirguna Param-Atman; (2) Nishkama-Seva; (3) Vishwa-Rupa Darshan; (4) Ananya Bhakti or Upasana of Sagun Param-Atman requiring (a) Dhyan (b) Abhyas and (c) Renunciation of the Fruits of Actions; (5) Prakriti-Purusha viveka; (6) Transcendental Purushottam; (7) Daiva-Asura Sampads vibhag and (8) Moksha-Eternal Oneness with Vasudeva who has become this Universe from whom all have come, IN WHOM all have their stay and to whom all return.

Absolute Samarpana and acting or behaving as an instrument of the Will of Benevolent Vasudeva has helped the devotee in the direction of spiritual progress.

The important point to be realised is not—what one wills but what Vasudev wills—Para-Bhakti

demands Supreme Love for Vasudeva and all beings which have sprung up from Him; Vasudeva is a perennial stream from which Life, Light and Perfect Happiness which every one wants ceaselessly to emanate.

Sage Ramana Maharshi has often said that Para-Bhakti is Purna Jnana and therefore Para-Bhakti is Jnana-Mata.

Vasudeva guides and regulates all the actions of the Prakriti which brings forth all things, moveable and immovable in this world, but Prakriti does everything only as willed by Him.

Thus, Vasudeva is the real Doer whereas beings are merely His instruments, bound (as if by invisible force) to act according to His will.

It is recognised that whatever Vasudeva wills, does or gets done by Prakriti is for the "Shreyas" of all and therefore His will must be done.

Vasudeva is seated in our hearts. If He forsakes His work even for a split second, the whole universe would disintegrate without any hope of re-emergence after Laya or dissolution of the Universe.

*

સંજય ઉવાચ । સંજયે કહ્યું :

તં તથા કૃપયાવિષ્ટમશ્રુપૂર્ણાકુલેક્ષણમ્ ।

વિપીદન્તમિદં વાક્યમુવાચ મધુસૂદનઃ ॥૧॥

શ્લોક ૧

અધ્યાય ૨

દયા અને કરુણાથી વ્યાપ્ત, આંસુભરેલ વ્યાકુળ નેત્રોવાળા, નિરાશાથી ઘેરાઈ ગયેલા અને શોક કરતા અર્જુનને મધુસૂદને કહ્યું :

(૧)

શ્રીભગવાનુવાચ । શ્રીભગવાને કહ્યું :

ઇદં શરીરં કૌંતેય ક્ષેત્રમિત્યભિધીયતે ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥

શ્લોક ૧

અધ્યાય ૧૩

હે કૌંતેય ! આ શરીરને ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે અને એ ક્ષેત્ર-શરીરને જે જાણે છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ છે એવા ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞને જાણનારા વિવેકી પુરુષોનો અનુભવ છે.

(૨)

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥

શ્લોક ૨

અધ્યાય ૧૩

હે ભારત ! સર્વ ક્ષેત્રોમાં મને તું શરીરને જાણનારો ક્ષેત્રજ્ઞ જાણુ. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન એજ ખરું જ્ઞાન છે એવા મારો મત છે.

(૩)

SANJAYA SAID :-

Vs 1
Ch II

To him (Arjuna) who was overwhelmed with pity and compassion, who was in despair, whose eyes were swollen with tears, Shri Madusudana spoke these words (1)

THE BLESSED LORD SAID :-

Vs 1
Ch XIII

This body, O Son of Kunti, is called the "Kshetra" (Field), him who knows it the sages call Knower of both Kshetra and Kshetrajna. (2)

Vs 2
Ch XIII

Also know Me as the Knower of the Field in all the Fields O Bharata. Knowledge of the Field and Knower of the Field I deem to be true Knowledge (3)

અહમાત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ ।

અહમાદિશ્ચ મધ્યં ચ ભૂતાનામન્ત એવ ચ ॥૨૦॥

શ્લોક ૨૦
અધ્યાય ૧૦

હે નિદ્રાને છતનાર! સર્વ ભૂતો-પ્રાણીઓના
હૃદયમાં નિત્ય વસી રહેલો આત્મા હું છું અને સર્વ
ભૂતો-પ્રાણીઓનો આદિ, મધ્ય તથા અંત હું છું. (૪)

જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર્ધ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ ।

તસ્માદપરિહાર્યેઽર્થે ન ત્વં શોચિતુમર્હસિ ॥૨૭॥

શ્લોક ૨૭
અધ્યાય ૨

જન્મ પામેલા શરીરનું મૃત્યુ નક્કી છે અને મરણ
પામેલા શરીરનો ફરી જન્મ પણ નક્કી છે; માટે જે ન
અટકાવી શકાય એવા વિષયમાં શોક કરવો યોગ્ય
નથી. (૫)

ન જાયતે પ્રિયતે વા કદાચિન્નાયં ભૂત્વા

ભવિતા વા ન ભૂયઃ ।

અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણો ન હન્યતે

હન્યમાને શરીરે ॥૨૦॥

શ્લોક ૨૦
અધ્યાય ૨

આત્મા કદી જન્મતો કે મરતો નથી. આ આત્મા
પૂર્વે નહોતો અને વર્તમાનમાં ઉત્પન્ન થયો છે એમ પણ
નથી. આત્મા અજન્મા, નિત્ય, શાશ્વત અને પુરાતન છે.
શરીર હણાયા છતાં તે હણાતો નથી. (૬)

Vs. 20
Ch.X

I am the Self, O Gudakesha, dwelling in the Heart of every being; I am the beginning and the middle and likewise the end of all beings. (4)

Vs. 27
Ch.II

Of the born death is certain and certain is the birth of the dead. Therefore, for what none can prevent thou shouldst not grieve. (5)

Vs. 20
Ch.II

Never is he born or dies; not having been ceaseth He any more to be; unborn, abiding, eternal, ancient, He is not slain, when the body is slain. (6)

અચ્છેદ્યોઽયમદાહ્યોઽયમક્લેદ્યોઽશોષ્ય એવં ચ ।

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચલોઽયં સનાતનઃ ॥૨૪॥

શ્લોક ૨૪

અધ્યાય ૨

આત્મા છેદી ન શકાય તેવો, પલાળી ન શકાય તેવો, શોષી ન શકાય તેવો, નિત્ય, સર્વવ્યાપક, સ્થાણુ, સ્થિર, અચળ અને સનાતન છે. (૭)

અવિનાશિ તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ।

વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્કર્તુમર્હતિ ॥૧૭॥

શ્લોક ૧૭

અધ્યાય ૨

જેની સત્તા વડે આ બધું વ્યાપ્ત છે તેને તું અવિનાશી બાણુ. એ અવ્યયનો (એટલે કે વધઘટના વિકાર રહિતનો) નાશ કરવા કોઈ પણ સમર્થ નથી. (૮)

નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ ।

ઉભયોરપિ દૃષ્ટોઽન્તસ્ત્વનયોસ્તત્ત્વદર્શિભિઃ ॥૧૬॥

શ્લોક ૧૬

અધ્યાય ૨

અસત્ત્વું હોવાપણું નથી અને સત્ત્વું ન હોવાપણું નથી. તત્ત્વવેત્તાઓ આ બન્નેના અંતિમ શૂદ્ધ રહસ્યને બાણુ છે. (૯)

Vs. 24
Ch.II

He is not cleft nor burnt nor wetted nor dried; abiding is He and all-pervading, stable, immoveable and everlasting. (7)

Vs. 17
Ch.II

Know that to be indestructible whereby all this is pervaded; of this Immutable none can work destruction. (8)

Vs. 16
Ch.II

Of the Non-existence there is no eternal substance. And of what exists there is no destruction; the definite ascertainment of both is known by the seers of the Essence of Truth. (9)

યથા સર્વગતં સૌંદર્યાદાકાશં નોપલિપ્યતે ।
સર્વત્રાવસ્થિતો દેહે તથાત્મા નોપલિપ્યતે ॥૩૨॥

શ્લોક ૩૨
અધ્યાય ૧૩

સર્વ જગ્યાએ પ્રસરેલ છતાં સૂક્ષ્મ હોવાથી જેમ
આકાશ લેખાતું નથી તેમ સર્વ દેહો-ભૂતોમાં રહેલ
આત્મા સૂક્ષ્મપણાના કારણે લેખાતો નથી. (૧૦)

ન તદ્વાસયતે સૂર્યો ન શશાઙ્કો ન પાવકઃ ।
યદ્વત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્દામ પરમં મમ ॥૬॥

શ્લોક ૬
અધ્યાય ૧૫

જે પદને ચંદ્ર, સૂર્ય કે અગ્નિ પ્રકાશિત કરી
શકતા નથી અને જે પદને પામ્યા પછી સંસારમાં પાછા
આવવાપણું રહેતું નથી એજ મારું પરમ ધામ છે. (૧૧)

અવ્યક્તોઽક્ષર इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ॥२१॥

શ્લોક ૨૧
અધ્યાય ૮

‘અવ્યક્ત’, ‘અક્ષર’, ઇત્યાદિથી પર સનાતન
ભાવ છે; જે સનાતન ભાવ મારું પરમ ધામ છે.
આ ધામને પહોંચ્યા પછી પાછા આવવાપણું
રહેતું નથી. (૧૨)

Vs. 32
Ch.XIII

As omnipresent Ether pervading everywhere is not polluted by virtue of its subtlety, even so the Self abiding everywhere is not polluted in the Body. (10)

Vs. 6
Ch.XV

Nor Sun nor Moon nor Fire illumines it; and whither having gone men return not, That is My Abode Supreme. (11)

Vs. 21
Ch.VIII

Unmanifested, imperishable is my Immortal Abode; and this they proclaim the Supreme State, which attained, they return not, That is My Abode Supreme. (12)

નિર્માનમોહા જિતસદ્ગુણોપા અધ્યાત્મનિત્યા
વિનિવૃત્તકામાઃ ।

દ્વન્દ્વૈર્વિમુક્તાઃ સુખદુઃસ્વસંજૈર્ગચ્છન્ત્યમૂઢાઃ
પદમવ્યયં તત્ ॥૫॥

શ્લોક ૧૧
અધ્યાય ૧૫

જે માન અને મોહ ત્રિનાના, સંગદોષને છતનારા
અધ્યાત્મના સ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં તત્પર રહેતા,
કામનામાત્રનો ત્યાગ કરનારા, સુખદુઃખના દ્વન્દ્વરહિત
અમૂઢ પુરુષો એ અવ્યયપદને પામે છે. (૧૩)

યઃ શાસ્ત્રવિધિમુત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારતઃ ।
ન સ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખં ન પરાં ગતિમ્ ॥૨૩॥

શ્લોક ૨૩
અધ્યાય ૧૬

જે મનુષ્ય શાસ્ત્રવિધિને તથા સ્વચ્છંદ કે સ્વેચ્છા
અનુસાર આચરણ રાખે છે તે મનુષ્ય સિદ્ધિ, સુખ કે
પરમગતિ પામતો નથી. (૧૪)

સમં સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તં પરમેશ્વરમ્ ।
વિનશ્યત્સ્વવિનશ્યન્તં યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ॥૨૭॥

શ્લોક ૨૭
અધ્યાય ૧૭

જે મનુષ્ય પરમ આત્મત્વને સર્વ ભૂતો-
પ્રાણીઓમાં સમભાવે રહેલો જુવે છે તેજ સત્ય
જુવે છે. (૧૫)

Vs. 5
Ch.XV

Without pride, without delusion, victorious over the blemish of attachment, ever abiding in the Self, their desires abandoned, released from the pairs called pleasure and pain, they go undeluded to that Abode Immutable. (13)

Vs. 23
Ch.XVI

He who forsakes the ordinances of Scriptures; and acts under the influence of desire, attains not perfection, nor happiness, nor the Supreme State. (14)

Vs. 27
Ch.XIII

Who sees the Lord Supreme, dwelling alike in all beings, perishing not as they perish, He sees indeed. (15)

મત્તયા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવંવિધોઽર્જુન ।
જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ ॥૫૪॥

શ્લોક ૫૪
અધ્યાય ૧૧

આ પ્રકારે મને તત્ત્વથી જોવાનું, જાણવાનું
અને મારામાં પ્રવેશ કરવાનું હે પરંતપ ! મારી અનન્ય
લક્ષિતી બને છે. (૧૬)

સત્ત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત ।
શ્રદ્ધામયોઽયં પુરુષો યો યચ્છ્રદ્ધઃ સ એવ સઃ ॥૩૧॥

શ્લોક ૩
અધ્યાય ૧૭

હે ભારત ! સર્વને સત્ત્વાનુરૂપ શ્રદ્ધા થાય છે;
સ્વભાવમાંથી સંસ્કાર થાય છે. અને સંસ્કારમાંથી
ત્રણ પ્રકારથી શ્રદ્ધા થાય છે. પુરુષ શ્રદ્ધામય છે. જેને
જેવી ભાવના-શ્રદ્ધા થાય તેવા જ તે બને છે. (૧૭)

શ્રદ્ધાવાંલુભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।
જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાન્તિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥૩૧॥

શ્લોક ૩૮
અધ્યાય ૪

જ્ઞાનપરાયણ, શ્રદ્ધાવાન અને નિતેન્દ્રિય પુરુષ
પરમ આત્મનું જ્ઞાન પામે છે. અને જ્ઞાન પામીને
શાંતિ(મોક્ષ) પામે છે. (૧૮)

Vs. 54
 Ch. XI

By devotion alone, without the 'otherness',
 O! Arjuna, can I be known, seen, and in es-
 sence entered into O! Parantapa. (16)

Vs. 3
 Ch. XVII

The Shraddha of every man, O! Bharata,
 accords with his essential Satva; Man by
 instinct is "Shraddhamaya"; He becomes
 what he thinks with absolute Shraddha. (17)

Vs. 39
 Ch. IV

He that has intense Shraddha and who is
 devoted to that Shraddha gets senses con-
 trolled and gains knowledge; and having
 gained knowledge he swiftly attains Supreme
 Peace. (18)

તેષાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકમ્ ।
દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાન્તિ તે ॥૧૦॥

શ્લોક ૧૦
અધ્યાય ૧૦

નિરંતર ધ્યાનયુક્ત બની, પ્રીતિપૂર્વક મને ભજે છે તેને હું બુદ્ધિયોગ આપું છું. આ બુદ્ધિયોગ વડે તેઓ મને પામે છે. (૧૯)

તેષામેવાનુકમ્પાર્થમહમજ્ઞાનજં તમઃ ।
નાશયામ્યાત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા ॥૧૧॥

શ્લોક ૧૧
અધ્યાય ૧૦

પ્રીતિપૂર્વક મારી ભક્તિ કરનારા પ્રતિ મને અનુકંપા થાય છે. હું આત્મપ્રકાશમાં નિત્ય સ્થિત છું અને મારા જ્ઞાનદીપથી અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતા મારા ભક્તોના અજ્ઞાન-અંધકારનો નાશ કરું છું. (૨૦)

જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ ।
તેષામાદિત્યવજ્જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ તત્પરમ્ ॥૧૨॥

શ્લોક ૧૨
અધ્યાય ૧૧

આત્મજ્ઞાન વડે જોએનાં અજ્ઞાન નાશ પામ્યું છે તેઓનાં જ્ઞાન બ્રહ્મને પ્રકાશે છે. (૨૧)

Vs. 10

Ch. X

To those who are self-attuned and do worship Me with affectionate devotion, I give them that Union with understanding whereby they come unto Me. (19)

Vs. 11

Ch. X

Out of compassion for them and abiding in their Self I destroy with the resplendent Light of Knowledge their darkness born of ignorance. (20)

Vs. 16

Ch. V

Verily for those in whom the ignorance is destroyed by the Knowledge of the Self, in them the Knowledge like the sun illumines that Supreme. (21)

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥

શ્લોક ૪૨
અધ્યાય ૩

ઈન્દ્રિયો શરીરથી પર છે; ઈન્દ્રિયોથી મન પર છે; મનથી બુદ્ધિ પર છે અને જે બુદ્ધિથી પર છે તે આત્મા છે. (૨૨)

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥

શ્લોક ૪૩
અધ્યાય ૩

હે અર્જુન! આત્માને બુદ્ધિથી પર જાણી, શુદ્ધ ચિત્ત વડે અને વિવેક વડે મનનું સમાધાન મેળવી કામરૂપ દુર્જય શત્રુનો નાશ કર. (૨૩)

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥४७॥

શ્લોક ૩૭
અધ્યાય ૪

હે અર્જુન! જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિ લાકડાને બાળી ભસ્મ કરી નાખે છે તેમ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મોને બાળી ભસ્મ કરી નાખે છે. (૨૪)

Vs 42
Ch. III

The senses are more powerful than Body;
higher than the senses is mind; higher than
the mind is Buddhi; but one who is the
highest is Atma. (22)

Vs 43
Ch III

Thus knowing Him to be higher than the
understanding, steadying the Self by the Self,
O thou strong of arm, slay the enemy in the
form of desire so hard to overcome. (23)

Vs 37
Ch. IV

Just as a burning fire makes ashes of its
fuel, O Arjuna, even so does the Fire of
Knowledge make ashes of all works. (24)

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥

શ્લોક ૧૯
અધ્યાય ૪

જેનાં સધળાં કર્મો, ઇચ્છાઓ અને સંકલ્પો વિનાનાં છે અને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી બળી ભસ્મ થઈ ગયેલાં છે તેવા પુરુષને તત્ત્વદર્શી કહેવામાં આવે છે. (૨૫)

કામક્રોધવિયુક્તાનાં યતીનાં યતચેતસામ્ ।
અભિતો બ્રહ્મનિર્વાણં વર્તતે વિદિતાત્મનામ્ ॥૨૬॥

શ્લોક ૨૬
અધ્યાય ૫

કામક્રોધથી રહિત, ચિત્તને વશ રાખનારા અને જોએએ આત્માને બાણ્યો છે એવા યતિઓની આસપાસ બ્રહ્મનિર્વાણની શાંતિ પ્રસરી રહેલી હોય છે. (૨૬)

शनैःशनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि
चिन्तयेत् ॥२७॥

શ્લોક ૨૭
અધ્યાય ૬

વૈયંવાળી બુદ્ધિવડે ધીમે ધીમે મનને ધૃત્તિરહિત કરવું અને દબતાવી આત્મામાં સ્થિર કરવું અને ત્યાર પછી કોઈ પણ પ્રકારનું ચિન્તન કરવું નહિ. (૨૭)

Vs. 19
Ch. IV

Whose every enterprise is without desire
or motive, whose actions are burnt up in
the Fire of Knowledge, him the wise call ■
Sage. (25)

Vs. 20
Ch. V

Around the austere sages who have be-
come free from desire and wrath, who have
subdued their minds and have realised their
Self, radiates the beatific Peace of Brah-
man. (26)

Vs. 25
Ch. VI

Little by little should one realise tran-
quillity by the use of Judgement held with a
steadfast purpose; and making the mind abide
in the Self one should not think of any-
thing. (27)

યતો યતો નિશ્ચરતિ મનશ્ચઞ્ચલમસ્થિરમ્ ।
તતસ્તતો નિયમ્યૈતદાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥૨૬॥

શ્લોક ૨૬

અધ્યાય ૬

અંચળ અને અસ્થિર મન જે જે કારણો-જે જે નિમિત્તોમાંથી બહાર નીકળી જાય તે તે કારણો અને તે તે નિમિત્તોમાંથી નિયમન કરી પાછું વાળવું અને આત્મામાં વશ કરવું. (૨૬)

યતેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિર્મુનિર્મોક્ષપરાયણઃ ।
વિગતેઞ્છાભયક્રોધો યઃ સદા મુક્ત

एव सः ॥२७॥

શ્લોક ૨૮

અધ્યાય ૫

જેનાં ઇન્દ્રિયા, ભય અને ક્રોધ નાશ પામ્યાં છે એવા મોક્ષપરાયણ મુનિઓ સદા મુક્ત છે. (૨૬)

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥२८॥

શ્લોક ૨૯

અધ્યાય ૬

‘સર્વ’માં સમદષ્ટિવાળો યોગયુક્તાત્મા સર્વ બ્રાણીઓમાં આત્માને અને આત્મામાં સર્વ ભૂત-બ્રાણીઓને જુવે છે. (૩૦)

Vs. 26
Ch. VI

Towards whatsoever the mind wanders,
being fickle and unsteady, therefrom it should
be withdrawn and brought under the sway of
the Self alone. (28)

Vs. 28
Ch. V

With the senses, mind and intellect sub-
dued, the saint who devoutly seeks Liberation,
without desire, fear or wrath, he is indeed ever
Liberated. (29)

Vs. 29
Ch. VI

The one steadfast in Yoga and looking
on every thing impartially sees the Self abiding
in all beings and all beings in the Self. (30)

અનન્યાશ્ચેન્તયન્તો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।
તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥૨૨॥

શ્લોક ૨૨

અધ્યાય ૮

અનન્યભાવે મારું ચિંતન કરનારા જે જનો
મને જ ઉપાસે છે તેનો યોગક્ષેમ હું અક્ષાયું છું. (૩૧)

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે ।
પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥૧૭॥

શ્લોક ૧૭

અધ્યાય ૭

સદા મારા ધ્યાનમાં યુક્ત અને એકનિષ્ઠ ભક્તિવાળો
જ્ઞાની ભક્ત ઉત્તમ છે કેમકે જ્ઞાનીને હું અત્યંત પ્રિય
છું અને મને જ્ઞાની અત્યંત પ્રિય છે. (૩૨)

વહૂનાં જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્માં પ્રપદ્યતે ।
વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ ॥૧૧॥

શ્લોક ૧૮

અધ્યાય ૭

બહુ જન્મના અંતે જ્ઞાની મારું શરણ લે છે.
'આ સર્વ વાસુદેવ જ છે' એમ બહુનારા મહાત્માઓ
અતિ દુર્લભ છે. (૩૩)

Vs. 22
Ch. IX

I undertake to secure and protect the welfare of those who without 'otherness' meditate on Me and worship Me, and who ever abide thus attuned. (31)

Vs. 17
Ch. VII

Of these the Jnani, who is ever attuned, whose devotion is centred in One, is the most excellent; because to the Jnani am I exceedingly dear and he is dear to Me. (32)

Vs. 19
Ch. VII

At the end of many births the Gnani fully finds Refuge in Me and recognises that Vasudeva is all. Such a high soul is very hard to find. (33)

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥

શ્લોક ૧૧૧

અધ્યાય ૨

હે પાર્થ! ત્યારે મનુષ્ય મનમાં રહેલી કામના
માત્રને ત્યજી આત્માથી સંતુષ્ટ થઈ આત્મામાં સ્થિર
થાય છે ત્યારે તેને સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. (૩૪)

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥

શ્લોક ૭૧

અધ્યાય ૨

સર્વ કામનાઓ ત્યજી દઈને જે પુરુષ સ્પૃહા
વિનાનો થઈ જગતમાં વિચરે છે અને મમત્વ અને
અહંકાર વિનાનો છે તે શાંતિ(મોક્ષ) પામે છે. (૩૫)

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥

શ્લોક ૧૫

અધ્યાય ૧૨

જેનાથી લોકો ઉદ્વેગ પામતા નથી અને જે
લોકોથી ઉદ્વેગ પામતો નથી; જે હર્ષ, ઈર્ષ્યા, ઉદ્વેગ
અને ભયથી મુક્ત છે તે ભક્ત મને પ્રિય છે. (૩૬)

Vs. 55
Ch. II

When one puts away, O Partha, all the desires that are in the mind, and in the Self alone by the Self is well satisfied, then is he called the man of steadfast wisdom. (34)

Vs. 71
Ch. II

Having cast away all desires, that man who goes without longing, devoid of 'I' and 'mine'—he doth attain Peace. (35)

Vs. 15
Ch. XII

He by whom the world is not disturbed, and who is not disturbed by the world, free from exultation, impatience, fright and agitation, he is dear to Me. (36)

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥

શ્લોક ૧૧૧

અધ્યાય ૨

હે પાર્થ! ત્યારે મનુષ્ય મનમાં રહેલી કામના
માત્રને ત્યજી આત્માથી સંતુષ્ટ થઈ આત્મામાં સ્થિર
થાય છે ત્યારે તેને સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. (૩૪)

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥

શ્લોક ૭૧

અધ્યાય ૨

સર્વ કામનાઓ ત્યજી દઈને જે પુરુષ સ્પૃહા
વિનાનો થઈ જગતમાં વિચરે છે અને મમત્વ અને
અહંકાર વિનાનો છે તે શાંતિ(મોક્ષ) પામે છે. (૩૫)

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥

શ્લોક ૧૫

અધ્યાય ૧૨

જેનાથી લોકો ઉદ્વેગ પામતા નથી અને જે
લોકોથી ઉદ્વેગ પામતો નથી; જે હર્ષ, ઈર્ષ્યા, ઉદ્વેગ
અને ભયથી મુક્ત છે તે ભક્ત મને પ્રિય છે. (૩૬)

Vs. 55

Ch. II

When one puts away, O Partha, all the desires that are in the mind, and in the Self alone by the Self is well satisfied, then is he called the man of steadfast wisdom. (34)

Vs. 71

Ch. II

Having cast away all desires, that man who goes without longing, devoid of 'I' and 'mine'—he doth attain Peace. (35)

Vs. 15

Ch. XII

He by whom the world is not disturbed, and who is not disturbed by the world, free from exultation, impatience, fright and agitation, he is dear to Me. (36)

માનાપમાનયોસ્તુલ્યસ્તુલ્યો મિત્રારિપક્ષયોઃ ।
 સર્વાસ્મપરિત્યાગી ગુણાતીતઃ સ ઉચ્યતે ॥૧૫॥

શ્લોક ૨૧

અધ્યાય ૧૪

માન-અપમાન અને શત્રુ-મિત્ર જેને સમાન છે,
 જે ધીર છે અને જેણે સર્વ આરંભો ત્યજ્યા છે તે
 ત્રિગુણાતીત છે. (૩૭)

યસ્ત્વાત્મરતિરેવ સ્યાદાત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ ।
 આત્મન્યેવ ચ સંતુષ્ટસ્તસ્ય કાર્યં ન વિદ્યતે ॥૧૭॥

શ્લોક ૧૭

અધ્યાય ૩

જે મનુષ્ય આત્મામાં જ પ્રીતિવાળો છે અને
 આત્માથી તૃપ્ત છે તેને કંઈ કર્મ કરવાનું રહેતું
 નથી. (૩૮)

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થો નાકૃતેનેહ કશ્ચન ।
 ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્થવ્યપાશ્રયઃ ॥૧૮॥

Ys. 25
Ch. XIV

He who holds honour and dishonour equal, equal to the friendly party and the foe, who has renounced all enterprise—he is said to have transcended the gunas. (37)

Ys. 17
Ch. III

The man who revels here and now in the Self alone, with the Self is satisfied, and in the Self alone is content,—for him there is no work which he must do. (38)

Ys. 18
Ch. III

For him there is no purpose in doing the work, nor any in leaving it here undone; nor is there for him in all the beings anything to be achieved which serves a purpose. (39)

यदच्छालामसंतुष्टो द्वन्द्वार्तीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवद्ध्यते ॥२२॥

श्लोक २२
अध्याय ४

અનાયાસે જે મળે તેથી સંતુષ્ટ, સુખદુઃખના
દ્વંદ્વરહિત, દ્વેષરહિત અને સિદ્ધઅસિદ્ધમાં સમ-
ભાવનાળો મનુષ્ય કર્મ કરીને પણ કર્મથી બંધાતો
નથી. (૪૦)

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥

શ્લોક ૬૧
અધ્યાય ૧૮

હૃદયસ્થ ઈશ્વર, સર્વ ભૂતો-પ્રાણીઓને પોતાની
માયાશક્તિ વડે યંત્રારૂઢ કરી ભ્રમણ કરાવે છે
(અને આવા ભ્રમણ કરાવી પ્રાણીઓની ચિત્તશુદ્ધિ
કરે છે). (૪૧)

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्પરાં શાન્તિં સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ

શાશ્વતમ્ ॥૬૨॥

શ્લોક ૬૨
અધ્યાય ૧૮

હે અર્જન! સર્વભાવે તું પરમ-આત્મનું
શરણ ના. તેના અનુગ્રહથી તું પરમ શાંતિનું શાશ્વત
સ્થાન-મોક્ષપદ પામીશ. (૪૨)

Ys. 22   Content to take what chance may bring,
Ch. IV   having transcended the pairs, free from ill
will, and even minded in success or failure,
though he works he is not bound.   (40)

Ys. 61   The Lord, O Arjuna, dwells in the Heart
Ch. XVIII   of every being and by His mysterious power
spins round all beings set on the machine. (41)

Ys. 62   Unto him alone surrender, O Bharata,
Ch. XVIII   with all thy being; by His Grace shalt thou
obtain Peace Supreme, the Abode Eternal. (42)

અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ માપસે ।
ગતાસૂનગતાસૂંશ્ચ નાનુશોચન્તિ પણિતાઃ ॥૧૧॥

શ્લોક ૧૧
અધ્યાય ૨

તું અથોગ્યને શોચે છે અને પંડિતોના વાદ વટે છે; પંડિતો મુએલાઓનો કે જીવતાઓનો શોક કરતા નથી. (૪૩)

માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।
આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતિક્ષસ્વ
ભારત ॥૧૪॥

શ્લોક ૧૪
અધ્યાય ૨

હે કૌતેય ! ઈંદ્રિયોના સ્પર્શો ટાઢ, તડકા સાથેના સબંધો દ્વારા સુખદુઃખ આપનારા, આવવા જવાના સ્વભાવવાળા અને અનિત્ય છે. તેને તારે તિતિક્ષા વડે સહન કરવા. (૪૪)

અકીર્તિં चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥१५॥

શ્લોક ૩૪
અધ્યાય ૨

વળી, તું લડીશ નહિં તો તારા પ્રતિસ્પર્ધીઓ લાંબા સમય સુધી તારી અપકીર્તિ ગાશે; પ્રતિષ્ઠિત પુરુષને અપકીર્તિ મરણ કરતાં વધારે દુઃખદ છે. (૪૫)

Vs. 11

Ch. II

You grieve for those who do not deserve
to be grieved and yet speak words of wisdom.
Wise men do not grieve for the dead or for
the living. (43)

Vs. 14

Ch. II

O Son of Kunti! The contact of the
senses with the external objects give rise to
cold and heat, pleasure and pain. They come
and go and are not permanent; endure them
bravely. (44)

Vs. 34

Ch. II

Besides, people will sing your perpetual
infamy or dishonour; and for one who has
been highly esteemed, infamy or dishonour is
worse than death. (45)

ત્રૈગુણ્યવિપયા વેદા નિઘ્નૈગુણ્યો ભવાર્જુન ।
નિર્ઘ્નદ્વો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ

આત્મવાન્ ॥૪૫॥

શ્લોક ૪૫
અધ્યાય ૨

હે અર્જુન ! વેદોના વિષયો ત્રિગુણમય છે; તું ત્રિગુણથી રહિત થા; નિર્ઘ્નદ્વ થા; અચળ સત્ત્વ (ધૃતિ-ધૈર્ય) વાળો થા; યોગક્ષેમની ચિંતા રહિત થા; અને આત્મનિષ્ઠ થા. (૪૬)

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।
મા કર્મફલહેતુર્ભૂર્મા તે સંગોઽસ્ત્વકર્મણિ ॥૪૬॥

શ્લોક ૪૬
અધ્યાય ૨

માત્ર કર્મ કરવાનો તને અધિકાર અથવા હક છે; કર્મનાં ફળો ઉપર તારો અધિકાર અથવા હક નથી; માટે તું કર્મફળરૂપ હેતુવાળો ન થા; તેમજ કર્મ ન કરવામાં તારી પ્રીતિ ન હો. (૪૭)

ન મે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિञ્ચન ।
નાનવાસ્રમવાસ્રવ્યં વર્તેત્તે ચ કર્મણિ ॥૪૭॥

શ્લોક ૪૭
અધ્યાય ૩

હે પાર્થ ! મારે ત્રણે લોકમાં કંઈ કરવાનું નથી કે નહિ મળેલું મેળવવાનું નથી; છતાં હું કર્મમાં પ્રવર્તું છું. (૪૮)

Vs. 45
Ch. II

The Vedas deal with the three qualities or attributes. You should rise above their three-fold nature; also be free from the pairs of opposites; in purity be ever steadfast, not caring for acquisitions, and be possessed of the SELF. (46)

Vs. 47
Ch. II

To action alone you have a right and never to its fruits; let not fruits of action be your motive nor let there be in you any attachment to inaction. (47)

Vs. 22
Ch. III

O Partha! There is nothing in the three worlds which should be done by Me, nor anything to be attained which has not been attained, yet I am engaged in work. (48)

તત્ત્વવિત્તુ મહાવાહો ગુણકર્મવિભાગયોઃ ।

ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે इति मत्वा न सज्जते ॥૨૮॥

શ્લોક ૨૮

અધ્યાય ૩

હે મહાવાહો ! ગુણ અને કર્મ વિભાગના તત્ત્વને
યથાર્થ સ્વરૂપે જાણનારો 'ગુણો ગુણોમાં વર્તે છે' એમ
સમજીને કર્તાપણાનું અભિમાન કરતો નથી. (૪૬)

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥૩૫॥

શ્લોક ૩૫

અધ્યાય ૩

ખડુ ગુણોવાળા પરધર્મ કરતાં ઓછા ગુણોવાળા
સ્વધર્મ શ્રેષ્ઠ છે; સ્વધર્મમાં મરણ સારું છે; પરંતુ પર-
ધર્મ ભય અને હાનિ ઉપજાવનાર છે. (૫૦)

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥૩૬॥

શ્લોક ૩૬

અધ્યાય ૪

'તું' જ્ઞાનીઓને પ્રણામ કરીને, વારંવાર પ્રશ્ન
પૂછીને અને તેમની સેવા કરીને જ્ઞાન મેળવ. એમ કર-
વાથી બદ્ધનિષ્ઠ જ્ઞાનીઓ તને જ્ઞાનનો ખોદ કરશે. (૫૧)

૧-

Vs. 28

Ch. III

But, he who knows the true character of the distinction of the modes of qualities and their functions, understanding that the senses deal with the objects of senses, is not attached. (49)

Vs. 35

Ch. III

One's own Dharma, though destitute of merits, is preferable to the Dharma of another, well performed. Death in the performance of own's own Dharma is better: but the Dharma of another is full of danger. (50)

Vs. 34

Ch. IV

Learn wisdom by humble reverence, by inquiry and by service. The man of wisdom who has seen the truth will instruct you in spiritual Knowledge. (51)

તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપિ
મતોઽધિકઃ ।
કર્મિભ્યશ્ચાધિકો યોગી તસ્માદ્યોગી
ભવાર્જુન ॥૪૬॥

શ્લોક ૪૬
અધ્યાય ૬

તપસ્વી કરતાં યોગી અધિક છે; જ્ઞાની કરતાં પણ
અધિક છે; તથા (અગ્નિહોત્રાદિ) કર્મો કરનારાથી પણ
યોગી અધિક છે; માટે હે અર્જુન, તું યોગી થા. (૫૨)

૩

ભૂમિરાપોઽનલો વાયુઃ સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।
અહંકાર ઇતીયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા ॥૪॥

શ્લોક ૪
અધ્યાય ૭

પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન,
બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી અષ્ટધા અપરા પ્રકૃતિ
છે. (૫૩)

અપરેયમિતસ્ત્વન્યાં પ્રકૃતિં વિદ્ધિ મે પરામ્ ।
જીવભૂતાં મહાવાહો યયેદં ધાર્યતે જગત્ ॥૫॥

શ્લોક ૫
અધ્યાય ૭

ખીલ મારી જીવ-ભૂતા પરા પ્રકૃતિ છે, જેનાથી
આ જગત ધારણ થાય છે. (૫૪)

Vs 46
Ch VI

The Yogi ranks above the ascetics; he is esteemed higher than even those who possess knowledge of the Self, and the Yogi is greater than the men of action; therefore, O Arjuna! become a Yogi. (52)

Vs 4
Ch. VII

* Earth, water, fire, air, ether, Mind Reason and Egoism; this is the eightfold division of My lower nature. (53)

Vs. 5
Ch. VII

O Arjuna, know My other and higher nature which is the Soul (Jiva), by which this world is upheld. (54)

મત્તઃ પરતરં નાન્યર્ત્કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।
મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિમણા ઇવ ॥૭॥

શ્લોક ૭
અધ્યાય ૭

હે ધનંજય! મારાથી પર અન્ય કાંઈ નથી જેમ
દોરામાં મણિઓના મણકાઓ પરોવાયેલા છે તેમ
મારામાં આ સર્વ પરોવાયેલું છે. (૫૫)

દૈવી હ્યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।
મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥૧૪॥

શ્લોક ૧૪
અધ્યાય ૭

મારી આ ગુણમયી દૈવી માયા ઓળંગવી મુશ્કેલ
છે; મારે શરણે થાય છે તેઓ એ માયાને તરે છે. (૫૬)

પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।
તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્રામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥૨૬॥

શ્લોક ૨૬
અધ્યાય ૮

જે ભક્ત અનન્ય ભક્તિ અને પ્રેમ સાથે મને પત્ર,
પુષ્પ, જળ કે ફળ અર્પે તેનું શુદ્ધ ભાવે કરેલું અર્પણ હું
સ્વીકારું છું. (૫૭)

Vs 7
Ch. VII

There is nothing whatsoever higher than
Me, O Dhananjaya! All this is threaded on
Me, as beads of pearls on a string. (55)

Vs 16
Ch. VII

This divine illusion of Mine, caused by
the qualities, is hard to pierce; they who come
to Me, cross over this illusion. (56)

Vs 26
Ch. IX

He who offers to ME with love a leaf,
a flower, a fruit or even little water, that offer-
ing I accept when it is lovingly made by
those whose heart is fully pure. (57)

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥४१॥

શ્લોક ૪૧
અધ્યાય ૧૦

જે જે વસ્તુ વિભૂતિવાળી અને બળવાળી હોય તે
મારા જ તેજના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલ બાણ. (૫૮)

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥४२॥

શ્લોક ૪૨
અધ્યાય ૧૦

અથવા હે અર્જુન! બહુ બાણાથી શું ફગા છે?
હું મારા એક જ અંશથી આ સમગ્ર જગતને ધારણ
કરી રહેલો છું. (૫૯)

तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व

जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव

निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥४३॥

શ્લોક ૪૩
અધ્યાય ૧૧

હે સવ્યસાચિન્ (ડાબે હાથે પણ બાણ ફેંકનાર)
અર્જુન! તું યુદ્ધ કરવાને ઊઠ, યશ મેળવ, શત્રુઓને
જીતી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત રાજ્ય ભોગવ. મેં જ તારા પ્રતિ-
પક્ષીઓને પહેલેથી હણી રાખ્યા છે માટે નિમિત્તમાત્ર
થઈને લડ. (૬૦)

Vs. 41

Ch. X

Whatever is glorious, good, beautiful,
and mighty, understand that they come from
a fragment of My splendour. (58)

Vs. 42

Ch. X

But, What need is there, O Arjuna for
such detailed knowledge? I support this
entire Universe pervading it with a single
fraction. (59)

Vs. 43

Ch. XI

O Savyaschin [capable to fight even with
left hand] Arjuna! stand up to fight, obtain
fame and conquer those with whom you have
to fight as a warrior and enjoy Kingdom.
I have already slain all those with whom
you have to fight..... Therefore, fight and be
Nimitta-matram. (60)

स्थानે हृषीકેશ તવ પ્રકીર્ત્યા જગત્પ્રહૃષ્યત્ય-
નુરજ્યતે ચ ।

રક્ષાંસિ ભીતાનિ દિશો દ્રવન્તિ સર્વે
નમસ્યાન્તિ ચ સિદ્ધસંઘાઃ ॥૩૬॥

શ્લોક ૩૬
અધ્યાય ૧૧

હે હૃષિકેશ! તમારા કીર્તનથી જગત હર્ષ પામે છે
અને પ્રીતિ કરે છે; રાક્ષસો ભય પામી બધી દિશા-
ઓમાં નાસે છે અને સર્વ સિદ્ધોનો સમુદાય તમને
નમસ્કાર કરે છે. (૬૧)

કસ્માંચ તે ન નમેરન્મહાત્મન્ ગરીયસે
બ્રહ્મણોઽપ્યાદિકર્ત્રે ।
અનન્ત દેવેશ જગન્નિવાસ ત્વમક્ષરં
સદસત્તત્તરં યત્ ॥૩૭॥

શ્લોક ૩૭
અધ્યાય ૧૧

હે મહા-આત્મન્! તમે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છો. અને
બ્રહ્માના પણ આદિ કર્તા એવા તમને સૌ શા માટે
નમસ્કાર ન કરે? હે અનંત! હે દેવના અધિપતિ!
હે જગન્નિવાસ! તમે સત્ અસત્થી પર એવા
અક્ષર છો.

Vs. 36
Ch. XI

O Krishna ! rightly does the world rejoice and delight in your magnificence. The Rakshasas fly to every quarter in terror and all the hosts of perfected persons prostrate before you. (61)

Vs. 37
Ch. XI

Why should they not pay you homage, O Exalted One? You are greater than Brahma the original creator. O Infinite Being ! Lord of the Gods, refuge of all the worlds, you are imperishable, the being and the non-being and what is beyond that. (62)

ત્વમાદિદેવઃ પુરુષઃ પુરાણસ્ત્વમસ્ય વિશ્વસ્ય
પરં નિધાનમ્ ।

વેત્તાઽસિ વેદ્યં ચ પરં ચ ધામ ત્વયા
તતં વિશ્વમનન્તરૂપમ્ ॥૩૮॥

શ્લોક ૩૮
અધ્યાય ૧૧

તમે આદિ દેવ અને પુરાણ પુરુષ છો. તમે આ
વિશ્વનું પરમ આશ્રયસ્થાન છો. તમે જાણનારા છો,
જાણવા યોગ્ય અને પરમ ધામ છો. હે અનંતરૂપ!
તમારાથી સમગ્ર વિશ્વ વ્યાપેલું છે. (૬૩)

વાયુર્યમોઽગ્નિર્વરુણઃ શશાઙ્કઃ પ્રજાપતિસ્ત્વં
પ્રપિતામહશ્ચ ।
નમો નમસ્તેઽસ્તુ સહસ્રકૃત્વઃ પુનશ્ચ
ભૂયોઽપિ નમો નમસ્તે ॥૩૯॥

શ્લોક ૩૯
અધ્યાય ૧૧

તમે વાયુ, યમ, અગ્નિ, વરુણ, ચંદ્ર, પ્રજાપતિ
એવા સર્વના પ્રપિતામહ છો. તમને હજાર વાર
નમસ્કાર છે. ફરીથી વારંવાર તમને નમસ્કાર
હો ! (૬૪)

Vs. 38

Ch. XI

You are the first of the Gods, You are the most ancient, the Supreme Resting Place of the Universe. You are the knower and the known. You are the Supreme Goal and you pervade in this Universe. (63)

Vs. 39

Ch. XI

You are Vayu, Yama, Agni, Moon, Varuna—the Guardian of all. Hail to You a thousand times. Hail unto You again and again. (64)

ત્વમાદિદેવઃ પુરુષઃ પુરાણસ્ત્વમસ્ય વિશ્વસ્ય
પરં નિધાનમ્ ।

વેત્તાઽસિ વેદ્યં ચ પરં ચ ધામ ત્વયા
તતં વિશ્વમનન્તરૂપમ્ ॥૩૮॥

શ્લોક ૩૮
અધ્યાય ૧૧

તમે આદિ દેવ અને પુરાણ પુરુષ છો. તમે આ વિશ્વનું પરમ આશ્રયસ્થાન છો. તમે જાણનારા છો, જાણવા યોગ્ય અને પરમ ધામ છો. હે અનંતરૂપ! તમારાથી સમગ્ર વિશ્વ વ્યાપેલું છે. (૬૩)

વાયુર્યમોઽગ્નિર્વરુણઃ શશાઙ્કઃ પ્રજાપતિસ્ત્વં
પ્રપિતામહશ્ચ ।

નમો નમસ્તેઽસ્તુ સહસ્રકૃત્વઃ પુનશ્ચ
ભૂયોઽપિ નમો નમસ્તે ॥૩૯॥

શ્લોક ૩૯
અધ્યાય ૧૧

તમે વાયુ, યમ, અગ્નિ, વરુણ, ચંદ્ર, પ્રજાપતિ એવા સર્વના પ્રપિતામહ છો. તમને હજાર વાર નમસ્કાર છે. ફરીથી વારંવાર તમને નમસ્કાર હો! (૬૪)

મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મદ્વક્તઃ સંગવર્જિતઃ ।

નિર્વૈરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાણ્ડવ ॥૫૫॥

શ્લોક ૧૧૫
અધ્યાય ૧૧

હે પાંડવ! મારા અર્થે કર્મ કરનાર, હું જ જેનો
સર્વસ્વ છું એવો, સંગ રહિત, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે શત્રુ-
ભાવ રહિત, જે મનુષ્ય થાય છે તે મને પામે છે. (૬૯)

અદ્રેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥૧૩॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ।

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મે ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥૧૪॥

શ્લોક ૧૩
અને ૧૪
અધ્યાય ૧૨

હે અર્જુન! જે મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્વેષ
કરતો નથી; મિત્રભાવવાળો છે; કુટુમ્બ કહેતાં દયાવાળો
છે; મમતા અને અહંકાર વિનાનો છે; સુખદુઃખમાં
સમાન છે; ક્ષમાવાન છે; સંતોષી છે; સતત યોગી
એટલે હંમેશા ચિત્તને પરમાત્મા તરફ વાળનાર છે; મન
અને ઈંદ્રિયોનો સંયમ કરનાર છે; દૃઢ નિશ્ચયવાળો
છે; અને જેણે મન અને બુદ્ધિ મને અર્પેલાં છે એવો
જે મારો ભક્ત છે તે મને પ્રિય છે. (૭૦, ૭૧)

નમઃ પુરસ્તાદથ પૃષ્ઠતસ્તે નમોઽસ્તુ તે
 સર્વત એવ સર્વ ।
 અનંતવીર્યામિતવિક્રમસ્ત્વં સર્વં સમાપ્નોપિ
 તતોઽસિ સર્વઃ ॥૪૦॥

શ્લોક ૪૦
 અધ્યાય ૧૧

તમને આગળ નમસ્કાર, પાછળ નમસ્કાર. હે
 સર્વેશ્વર ! તમને સર્વ બાબુથી નમસ્કાર. તમે અનંત
 શક્તિવાળા, અને અમિત કહેતાં અતુલ પરાક્રમવાળા
 છો ! તમે સર્વને વ્યાપેલા છો ! તેથી તમે સર્વેશ્વર
 અને સર્વેશ્વર છો. (૬૫)

પિતાસિ લોકસ્ય ચરાચરસ્ય ત્વમસ્ય પૂજ્યશ્ચ
 ગુર્ભગીયાન્ ।
 ન ત્વત્સમોઽસ્યમ્બધિકઃકૃતોઽન્યો
 લોકત્રયેઽપ્યપ્રતિમપ્રભાવઃ ॥૪૧॥

શ્લોક ૪૧
 અધ્યાય ૧૧

ચરાચર લોકના પિતા તમે છો; તમે ચરાચરના
 પૂજ્ય અને મોટામાં મોટા ગુરુ છો. તમારી બરોબર
 લોકમાં કોઈ નથી તો હે અપ્રતીમ પ્રભાવવાળા ! તમા-
 રાથી અધિક કોણ હોય ? (૬૬)

Vs. 15
Ch. XII

He from whom the world does not shriek
and who does not shriek from the world and
who is free from joy, anger, fear and agitation,
is dear to Me. (72)

Vs. 16
Ch. XII

He who has no expectation, he who
is pure and expert in action, passionless,
untroubled and who has renounced every
undertaking is dear to Me. (73)

Vs. 17
Ch. XII

He who neither rejoices nor hates,
neither grieves nor desires and who has
renounced good and evil and who is full of
devotion is dear to Me. (74)

: સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાર્પમાનયોઃ ।
 શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમઃ સંગવિવર્જિતઃ ॥૧૮॥
 તુલ્યનિંદાસ્તુતિર્મોની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત્ ।
 અનિકેતઃ સ્થિરમતિર્ભક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥૧૯॥

શ્લોક ૧૮, ૧૯
 અધ્યાય ૧૨

જે શત્રુ અને મિત્ર તરફ સમાન છે, માન અને
 અપમાનમાં સમાન છે, શીત-ઉષ્ણ અને સુખદુઃખમાં
 સમાન છે; અને આસક્તિરહિત છે, નિંદા અને સ્તુતિ
 જેને સમાન છે, જે મૌની છે, સહેજે મળી આવે તેથી
 જે સંતુષ્ટ રહેનાર છે, જે નિવાસ અગર આશ્રય ઉપર
 મમતા વિનાનો સ્થિર પુદ્ધિવાળો ભક્ત છે તે મને
 પ્રિય છે. (૭૫, ૭૬)

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
 श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥

શ્લોક ૨૦
 અધ્યાય ૧૨

જે કોઈ આ ધર્મ-રૂપી અમૃતનું કહ્યા પ્રમાણે સેવન
 કરે છે તે શ્રદ્ધાવાળા માટે પરમપ્રિય હું છું. આવા ભક્તો
 મને અતિ પ્રિય છે. (૭૭)

Vs. 18,19

Ch. XII

He who behaves alike to foe and friend,
alike in fame and ignominy, alike in cold and
heat, pleasure and pain and who is free from
attachment. (75)

He who holds praises and blames equal,
who is silent, content with anything that
comes, who has no fixed dwelling place, who
is firm in mind is dear to Me. (76)

Vs. 20

Ch. XII

Those who partake of this immortal
wisdom, as taught herein, who are endowed
with faith: such devotees are exceedingly dear
to Me. (77)

તસ્માત્પ્રણમ્ય પ્રણિધાય કાયં પ્રસાદયે
 ત્વામહમીશમીઢયમ્ ।
 પિતેવ પુત્રસ્ય સર્વેવ સર્વ્યુઃ પ્રિયઃ પ્રિયાયાર્હસિ
 દેવ સોઢુમ્ ॥૪૪॥

શ્લોક ૪૪
 અધ્યાય ૧૧

તેથી શરીરને નીચું નમાવી પ્રણામ કરી હે રતુતિ
 કરવા લાયક પ્રભુ! હું તમારી કૃપા યાચું છું. પિતા
 પુત્રનો, સખા સખાનો, પ્રિય પ્રિયાનો જેમ અપરાધ
 સહન કરે તેમ હે દેવ તમે મારા સખાના અપરાધો સહન
 કરવા ચોગ્ય છો. (૬૭)

કિરીટિનં ગદિનં ચક્રહસ્તમિચ્છામિ ત્વાં
 દ્રઘ્નમહં તથેવ ।
 તેનૈવ રૂપેણ ચતુર્ભુજેન સહસ્રવાહો
 ભવ વિશ્વમૂર્તે ॥૪૬॥

શ્લોક ૪૬
 અધ્યાય ૧૧

કિરીટવાળા, ગદાવાળા, હાથમાં ચક્ર ધારણ કરેલા
 તમને હું પ્રથમ માફક જોવાને ઇચ્છું છું. હે વિશ્વમૂર્તે!
 હે સહસ્રબાહુ! તે જ ચતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કરો. (૬૮)

Vs. 7,8,9
10,11
Ch. XIII

Humility, unpretentiousness, harmlessness, forgiveness, rectitude, service of the Preceptor, purity, steadfastness, self-control, dispassion towards the objects of the senses, absence of egoism, clear perception of one's own fault, and of the pain of birth, death, old age and sickness, unattachment, absence of self-identification with son, wife, or home, and constant balance of mind in agreeable and disagreeable events; unflinching devotion for ME, resort to lonely places, dislike for company of men, constancy in the knowledge of spirit, insight into knowledge of truth: all this is called Knowledge and all else is Ignorance. (80, 81, 82, 83, 84)

મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મદ્ભક્તઃ સંગવર્જિતઃ ।

નિર્વૈરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાણ્ડવ ॥૫૫॥

શ્લોક ૧૧૫
અધ્યાય ૧૧

હે પાંડવ! મારા અર્થે કર્મ કરનાર, હું જ જેનો
સર્વસ્વ છું એવો, સંગ રહિત, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે શત્રુ-
ભાવ રહિત, જે મનુષ્ય થાય છે તે મને પામે છે. (૬૯)

અદ્રેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥૧૩॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ।

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મે ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥૧૪॥

શ્લોક ૧૩
અને ૧૪
અધ્યાય ૧૨

હે અર્જુન! જે મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્વેષ
કરતો નથી; મિત્રભાવવાળો છે; કુટુણા કહેતાં દયાવાળો
છે; મમતા અને અહંકાર વિનાનો છે; સુખદુઃખમાં
સમાન છે; ક્ષમાવાન છે; સંતોષી છે; સતત યોગી
એટલે હંમેશા ચિત્તને પરમાત્મા તરફ વાળનાર છે; મન
અને ઈંદ્રિયોનો સંયમ કરનાર છે; દૃઢ નિશ્ચયવાળો
છે; અને જેણે મન અને બુદ્ધિ મને અર્પેલાં છે એવો
જે મારો ભક્ત છે તે મને પ્રિય છે. (૭૦, ૭૧)

Ys. 3,4
Ch. XV

The real form of this world-tree is not perceived here; it has no end, it has no beginning, it has no real existence. Having cut down this strongly-rooted Ashvattha by the unswerving weapon of knowledge, one should seek for that goal from which those that go there never return: Refuge* should be sought from the Primeval Being from whom has emanated the Ancient Stream. (89, 90)

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥

શ્લોક ૧૫
અધ્યાય ૧૨

જેનાથી લોડો ઉદ્વેગ પામતા નથી અને જે લોડોથી
ઉદ્વેગ પામતો નથી અને જે હર્ષ, ધર્ષા, ભય અને ઉદ્વે-
ગથી મુક્ત છે તે મને પ્રિય છે. (૭૨)

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥

શ્લોક ૧૬
અધ્યાય ૧૨

જે અપેક્ષા વિનાનો છે, પવિત્ર છે, સ્વકર્તવ્ય
કરવામાં કુશળ છે, ઉદાસી એટલે કે પક્ષપાત વિનાનો
તટસ્થ છે અને ગતવ્યથઃ કહેતાં ચિંતારહિત છે, સર્વ
આરંભનો ત્યાગ કરનાર છે તે મારો ભક્ત મને પ્રિય
છે. (૭૩)

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥

શ્લોક ૧૭
અધ્યાય ૧૨

જે હર્ષ પામતો નથી, જે દ્વેષ કરતો નથી, શોક
કરતો નથી, આકાંક્ષા રાખતો નથી, શુભ-અશુભનો
ત્યાગ કરે છે, એવો જે ભક્ત છે તે મને પ્રિય છે. (૭૪)

Vs. 15
Ch. XII

He from whom the world does not shriek
and who does not shriek from the world and
who is free from joy, anger, fear and agitation,
is dear to Me. (72)

Vs. 16
Ch. XII

He who has no expectation, he who
is pure and expert in action, passionless,
untroubled and who has renounced every
undertaking is dear to Me. (73)

Vs. 17
Ch. XII

He who neither rejoices nor hates,
neither grieves nor desires and who has
renounced good and evil and who is full of
devotion is dear to Me. (74)

: સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાર્પમાનયોઃ ।
 શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમઃ સંગવિવર્જિતઃ ॥૧૮॥
 તુલ્યનિંદાસ્તુતિર્મોની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત્ ।
 અનિકેતઃ સ્થિરમતિર્ભક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥૧૯॥

શ્લોક ૧૮, ૧૯
 અધ્યાય ૧૨

જે શત્રુ અને મિત્ર તરફ સમાન છે, માન અને
 અપમાનમાં સમાન છે, શીત-ઉષ્ણ અને સુખદુઃખમાં
 સમાન છે; અને આસક્તિરહિત છે, નિંદા અને સ્તુતિ
 જેને સમાન છે, જે મૌની છે, સહેજે મળી આવે તેથી
 જે સંતુષ્ટ રહેનાર છે, જે નિવાસ અગર આશ્રય ઉપર
 મમતા વિનાનો સ્થિર પુદ્ધિવાળો ભક્ત છે તે મને
 પ્રિય છે. (૭૫, ૭૬)

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
 श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥

શ્લોક ૨૦
 અધ્યાય ૧૨

જે કોઈ આ ધર્મ-રૂપી અમૃતનું કહ્યા પ્રમાણે સેવન
 કરે છે તે શ્રદ્ધાવાળા માટે પરમપ્રિય હું છું. આવા ભક્તો
 મને અતિ પ્રિય છે. (૭૭)

Vs. 18,19

Ch. XII

He who behaves alike to foe and friend,
alike in fame and ignominy, alike in cold and
heat, pleasure and pain and who is free from
attachment. (75)

He who holds praises and blames equal,
who is silent, content with anything that
comes, who has no fixed dwelling place, who
is firm in mind is dear to Me. (76)

Vs. 20

Ch. XII

Those who partake of this immortal
wisdom, as taught herein, who are endowed
with faith: such devotees are exceedingly dear
to Me. (77)

અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥

શ્લોક ૭,૮,૯

૧૦,૧૧

અધ્યાય ૧૩

અમાનિત્વ, અદંભિત્વ, અહિંસા, ક્ષમા, સરળતા, આચાર્યોપાસના, પવિત્રતા, સ્થિરતા, ઇન્દ્રિયાદિનો નિગ્રહ, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં દૃઢ વૈરાગ્ય તથા અહંકારરહિતપણું અને જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ અને દુઃખદોષોને વારંવાર જોવાં કે/જેથી દેહાદિમાં વૈરાગ્ય ઉપજે; પુત્ર, દારા, ગૃહ આદિને વિષે અનાસક્તિ અને તેમાં તન્મયતાનો અભાવ અને ઇષ્ટ અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં સર્વદા સમચિત્તપણું, અનન્ય યોગ વડે મારામાં અવ્યભિચારિણી ભક્તિ, એકાંત સેવન, વિપત્તિ જનોના સંગમાં અપ્રીતિ, અધ્યાત્મ, જ્ઞાનમાં દૃઢ નિષ્ઠા અને તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રયોજનને જોવું: આત્મ નામ જ્ઞાન અને એથી વિપરીત તે અજ્ઞાન.

(૮૦,૮૧,૮૨,૮૩,૮૪)

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥२२

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥

Vs. 7,8,9
10,11
Ch. XIII

Humility, unpretentiousness, harmlessness, forgiveness, rectitude, service of the Preceptor, purity, steadfastness, self-control, dispassion towards the objects of the senses, absence of egoism, clear perception of one's own fault, and of the pain of birth, death, old age and sickness, unattachment, absence of self-identification with son, wife, or home, and constant balance of mind in agreeable and disagreeable events; unflinching devotion for ME, resort to lonely places, dislike for company of men, constancy in the knowledge of spirit, insight into knowledge of truth: all this is called Knowledge and all else is Ignorance. (80, 81, 82, 83, 84)

યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥૧૮॥

શ્લોક ૧૮
અધ્યાય ૧૫

હું ક્ષરને ઓળંગી ગયો છું અને અક્ષરથી પણ
ઉત્તમ છું તેથી લોકમાં અને વેદમાં હું પુરુષોત્તમ નામે
પ્રસિદ્ધ થયો છું. (૯૮)

અભયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥૧॥

અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાન્તિરપૈશુનમ્ ।

દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વં માર્દવં દ્રીરન્નાપલમ્ ॥૨॥

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ।

ભવન્તિ સંપદં દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥૩॥

શ્લોક ૧,૨,૩
અધ્યાય ૧૬

અભય, સત્ત્વસંશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમાં દૃઢ
નિષ્ઠા, દાન, ઈંદ્રિયોનાં નિગ્રહ, યજ્ઞ, વેદોનું અધ્યયન
(સ્વાધ્યાય), તપ, સરળતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ,
ત્યાગ, શાંતિ, પરનિંદાનો અભાવ, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે
દયા, અલોલુપ્તતા, ક્રોધભળતા, અકાર્યમાં લોકલગ્ન,
અચપળપણ, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, શૌચ (પવિત્રતા),
અદ્રોહ, અતિમાનીપણનો અભાવ—હે ભારત!—
આ ગુણો દૈવી સંપદમાં જન્મેલામાં હોય છે.
(૯૯, ૧૦૦, ૧૦૧)

Ys. 22,23,
24.
Ch. XIV

O Pandava ! One who does not abhor illumination and even delusion when they arise, nor hanker for them when they cease, nor hates worldly duties nor longs for the path of Nivritti who sits like one unconcerned, who is unshaken by the qualities; who merely sees that the qualities exist, and remains firm and unmoving. The same in pleasure and pain, self-reliant, to whom a sod, ■ stone and gold are one, to whom lovely and unlovely things are alike, who is firm, to whom censure and praise are alike, who is alike in honour and dishonour, who is alike towards the sides of friends and foes, and who abandons all undertakings : the person with such endowments is called a Surmounter of the Qualities.
(85, 86, 87,)

Ys. 26
Ch. XVI

He who serves Me exclusively by the Yoga of Devotion, and rises above the three Gunas is fit for becoming Brahman. (88)

યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્ ।
યજ્ઞો દાનં તપશ્ચૈવ પાવનાનિ મનીષિણામ્ ॥૫॥

શ્લોક ૫
અધ્યાય ૧૮

યજ્ઞ, દાન, તપ એ કર્મો ત્યાજ્યાં યોગ્ય નથી પણ
કરવાં યોગ્ય છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ કર્મકૃણની ઇચ્છા-
રહિત પુરુષોને પવિત્ર કરનાર છે. (૧૦૨)

અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા કરણં ચ પૃથગ્વિધમ્ ।
વિવિધાશ્ચ પૃથક્ચેષ્ટા દૈવં ચૈવાત્ર પञ્ચમમ્ ॥૧૪॥

શ્લોક ૧૪
અધ્યાય ૧૮

[સાંખ્ય સિદ્ધાંત અનુસાર] અધા પ્રકારનાં કર્મોનાં
પાંચ કારણો છે: (૧) અધિષ્ઠાન (શરીર) (૨) કર્તા
(અહંકાર) (૩) કરણ (ઈન્દ્રિયો) (૪) વિવિધ
પ્રકારની ચેષ્ટાઓ (૫) દૈવ. (૧૦૩)

શ્રેયાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટિતાત્ ।
સ્વભાવનિયતં કર્મ કુર્વન્નાપ્રોતિ કિલ્બિપમ્ ॥૧૭॥

શ્લોક ૪૭
અધ્યાય ૧૮

સારા ગુણવાળા પરધર્મ કરતાં, ઓછા ગુણવાળો
સ્વધર્મ શ્રેયસ્કર છે. સ્વભાવનિયત સ્વધર્મ આચર-
નાર દોષ પામતો નથી. (૧૦૪)

Ys. 3,4
Ch. XV

The real form of this world-tree is not perceived here; it has no end, it has no beginning, it has no real existence. Having cut down this strongly-rooted Ashvattha by the unswerving weapon of knowledge, one should seek for that goal from which those that go there never return: Refuge* should be sought from the Primeval Being from whom has emanated the Ancient Stream. (89, 90)

ન રૂપમસ્યેહ તથોપલભ્યતે નાન્તો ન ચાદિર્ન
ચ સંપ્રતિષ્ઠા ।

અશ્વત્થમેનં સુવિરૂઢમૂલમસદ્ગુણશ્ચ
દૃઢેન છિત્ત્વા ॥૩॥

તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યં યસ્મિન્ ગતા ન
નિવર્તન્તિ ભૂયઃ ।

તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે યતઃ પ્રવૃત્તિઃ
પ્રસૂતા પુરાણી ॥૪॥

શ્લોક ૩, ૪.
અધ્યાય ૧૫

અહીં સંસારરૂપી વૃક્ષનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી.
આદિ, અંત અને જેની સ્થિતિ સમજાતી નથી એવા
ઊંડા મૂળવાળા અશ્વત્થ રૂપી સંસારને અસંગરૂપી દૃઢ
શસ્ત્રરૂપી છેદીને પછી પરમ પદની શોધ કરવી. આ
પરમ પદમાં ગયેલા ફરી પાછા ફરતા નથી, જે (પર-
માત્માથી) આ આદિ પ્રવૃત્તિ શરૂ થયેલી છે તેજ આદિ
પુરુષને હું શરણે જાઉં છું. (૮૬, ૯૦)

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ ।
મનઃપશ્ચાન્નીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ ॥૭॥
શરીરં યદવાપ્નોતિ યચ્ચાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ ।
ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગન્ધાનિવાશયાત્ ॥૮॥

Ys. 3,4
Ch. XV

The real form of this world-tree is not perceived here; it has no end, it has no beginning, it has no real existence. Having cut down this strongly-rooted Ashvattha by the unswerving weapon of knowledge, one should seek for that goal from which those that go there never return: Refuge* should be sought from the Primeval Being from whom has emanated the Ancient Stream. (89, 90)

શ્લોક ૭૮.
અધ્યાય ૧૧

મારો સનાતન અંશ જીવલોકમાં જીવ થયેલો છે
અને તે પ્રકૃતિમાં રહેલ છે। મન સહિત પાંચ ઇન્દ્રિયોને
આકર્ષે છે. ઈશ્વર કહેતાં જીવાત્મા જ્યારે શરીર પામે
છે અને જ્યારે (શરીરથી) બહાર જાય છે ત્યારે વાયુ
જેમ પદાર્થોમાંથી ગંધ લઈ જાય છે તેમ વાસનાઓને
પોતાની સાથે લઈ જાય છે. (૯૧, ૯૨)

ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાનિ ધારયામ્યહમોજસા ।
પુળ્ણામિ ચૌપધીઃ સર્વાઃ સોમો ભૂત્વા

રસાત્મકઃ ॥૧૩॥

શ્લોક ૧૩
અધ્યાય ૧૧

હું પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરીને ભૂતમાત્રને ઓળસૂરૂપ
શક્તિ વડે ધારણ કરું છું. રસમય ચંદ્ર થઈને સર્વ
ઔપધિઓને હું પોષું છું. (૯૩)

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।
પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥૧૪॥

શ્લોક ૧૪
અધ્યાય ૧૧

પ્રાણીઓના દેહમાં રહી હું વૈશ્વાનર થઈને પ્રાણ
અને અપાનથી સમયુક્ત થઈ ચાર પ્રકારનાં અન્નને
પચાવું છું. (૯૪)

Vs. 7,8
Ch. XV

A portion of my Divine self, known as jiva in the world of mortals draws life from immortal spirit and also draws round itself the senses and mind veiled in the matter. (91)

When the Jiva acquires a body or when he quits it, he departs carrying with him the Senses and desires just as wind takes fragrance from their objects. (92)

Vs. 13
Ch. XV

Permeating the soil, I support beings by my vital energy, and having become the delicious Soma I nourish all plants. (93)

Vs. 14
Ch. XV

Having become the fire of Life in the bodies of living creatures and mingling with the upward and downward breathing, I digest the four kinds of food. (94)

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान-
मपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदाविदेव
चाहम् ॥१५॥

શ્લોક ૧૫

અધ્યાય ૧૫

સર્વના હૃદયમાં હું સારી રીતે પ્રવેશી રહેલો છું.
મારાથી જ સ્મૃતિ અને જ્ઞાન ઉદ્ભવે છે, અને તેનો
(સ્મૃતિ અને જ્ઞાનનો) અભાવ થાય છે, અને જે કંઈ
જાણવાનું છે તે હું જ છું. વેદ અને વેદાંતનો પ્રવર્તક
પણ હું જ છું. (૯૫)

દ્વાविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥

શ્લોક ૧૬

અધ્યાય ૧૫

લોકમાં (એટલે બ્રહ્માંડમાં અથવા જગતમાં) ક્ષર
અને અક્ષર એમ બે જ પુરુષો છે. સર્વભૂતો ક્ષર કહેવાય
છે અને જે કૂટસ્થ (સાક્ષી) છે તેને અક્ષર કહેવાય
છે. (૯૬)

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥

શ્લોક ૧૭

અધ્યાય ૧૫

જે ઉત્તમ પુરુષ છે તે તો અન્ય છે અને પરમાત્મા
કહેવાય છે; ત્રણ લોકમાં પ્રવેશ કરીને ત્રણે લોકને
અવ્યય (અવિનાશી) ઇશ્વર પોપણ કરે છે. (૯૭)

Vs. 15   I am seated in the hearts of all; from me
 Ch. XV,   ensue memory and knowledge; likewise their
                              loss. I am He who is to be known by all the
                              Vedas and I am the author of the Vedanta.   (95)

Vs. 16   There are two Purushas in the world: The
 Ch. XV   Kshara [destructible] and the other Akshara-
                              [indestructible]   (96)

Vs. 17   The Akshara Purusha is called the Param-
 Ch. XV   Atman. He is imperishable. He enters into
                              the three worlds and supports all this.   (97)

યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥૧૮॥

શ્લોક ૧૮
અધ્યાય ૧૫

હું ક્ષરને ઓળંગી ગયો છું અને અક્ષરથી પણ
ઉત્તમ છું તેથી લોકમાં અને વેદમાં હું પુરુષોત્તમ નામે
પ્રમિદ્ધ થયો છું. (૯૮)

અભયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥૧॥

અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાન્તિરપૈશુનમ્ ।

દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વં માર્દવં દ્રીરન્નાપલમ્ ॥૨॥

તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ।

ભવન્તિ સંપદં દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥૩॥

શ્લોક ૧,૨,૩
અધ્યાય ૧૬

અભય, સત્ત્વસંશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમાં દૃઢ
નિષ્ઠા, દાન, ઈંદ્રિયોનાં નિગ્રહ, યજ્ઞ, વેદોનું અધ્યયન
(સ્વાધ્યાય), તપ, સરળતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ,
ત્યાગ, શાંતિ, પરનિંદાનો અભાવ, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે
દયા, અલોલુપ્તતા, ક્રોધમળતા, અકાર્યમાં લોકલજ્જા,
અચપળપણ, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, શૌચ (પવિત્રતા),
અદ્રોહ, અતિમાનીપણનો અભાવ—હે ભારત!—
આ ગુણો દૈવી સંપદમાં જન્મેલામાં હોય છે.
(૯૯, ૧૦૦, ૧૦૧)

Vs. 18
Ch. XV

As I surpass the destructible and as I am
higher than the imperishable, I am celebrated
as the transcendental Purushottam. (98)

Vs. 1,2,3.
Ch. XVI

Fearlessness, complete purity of heart,
perseverance in the pursuit of Knowledge,
alms-giving, self-restraint, and sacrifice,
study of the Vedas, penance, straightfor-
wardness, harmlessness, truthfulness, wrath-
lessness, renuciation, peace, freedom from
the habit of crookedness, compassion to all
living beings, uncovetousness, tenderness of
heart, modesty, absence of vain activity,
vigour, forgiveness, fortitude, purity, absence
of envy and pride—these, O Bharata ! belong
to him who is born with Daivi Sampad.

(99, 100, 101)

યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્ ।
યજ્ઞો દાનં તપશ્ચૈવ પાવનાનિ મનીષિણામ્ ॥૫॥

શ્લોક ૫
અધ્યાય ૧૮

યજ્ઞ, દાન, તપ એ કર્મો ત્યાજ્યાં યોગ્ય નથી પણ
કરવાં યોગ્ય છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ કર્મકૃણની ઇચ્છા-
રહિત પુરુષોને પવિત્ર કરનાર છે. (૧૦૨)

અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા કરણં ચ પૃથગ્વિધમ્ ।
વિવિધાશ્ચ પૃથક્ચેષ્ટા દૈવં ચૈવાત્ર પञ્ચમમ્ ॥૧૪॥

શ્લોક ૧૪
અધ્યાય ૧૮

[સાંખ્ય સિદ્ધાંત અનુસાર] અધા પ્રકારનાં કર્મોનાં
પાંચ કારણો છે: (૧) અધિષ્ઠાન (શરીર) (૨) કર્તા
(અહંકાર) (૩) કરણ (ઈન્દ્રિયો) (૪) વિવિધ
પ્રકારની ચેષ્ટાઓ (૫) દૈવ. (૧૦૩)

શ્રેયાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટિતાત્ ।
સ્વભાવનિયતં કર્મ કુર્વન્નાપ્રોતિ કિલ્બિપમ્ ॥૧૭॥

શ્લોક ૪૭
અધ્યાય ૧૮

સારા ગુણવાળા પરધર્મ કરતાં, ઓછા ગુણવાળો
સ્વધર્મ શ્રેયસ્કર છે. સ્વભાવનિયત સ્વધર્મ આચર-
નાર દોષ પામતો નથી. (૧૦૪)

Vs. 5   Acts of sacrifice, gift and austerity
Ch. XVIII should not be relinquished but should be
performed. (102)

Vs. 14   [According to Sankhya Doctrine] All
Ch. XVIII kinds of actions arise out of (i) Adhist-
hana i.e. body, (ii) Karta i.e. Adhithata,
(iii) Karana i.e. senses, (iv) Varions activities
and (v) Daiva i.e. Indwelling Governor of all
actions. (103)

Vs. 47   Better is one's own Dharma even though
Ch. XVIII destitute of merits than the well-performed
Dharma of another. He who does his duty
founded on his own nature does not incur
sin. (104)

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥

શ્લોક ૫૫
અધ્યાય ૧૮

મારો સ્વભાવ તેમજ મારું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ
ભક્તિ વડે ભક્તો ધરાબર જાણે છે. અને એ જાણીને
મારામાં પ્રવેશ કરે છે. (૧૦૫)

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥

શ્લોક ૫૭
અધ્યાય ૧૮

ચિત્ત વડે સર્વ કર્મોને મારામાં સમર્પણ કરીને,
મારા પરાયણ થઈ, બુદ્ધિ તથા હૃદયને મારામાં સમર્પી
સર્વથા મારું ચિંતન કર. (૧૦૬)

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥

શ્લોક ૬૫
અધ્યાય ૧૮

મારો ભક્ત થા, મારામાં તદાકાર થા, તારું
ચિત્ત મારામાં કેન્દ્રિત કર, મારું પૂજન કર, મને
નમસ્કાર કર, હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે આમ કરવાથી
તું મનેજ પામીશ, કેમ કે તું મને પ્રિય છો. (૧૦૭)

Vs 55   Through devotion he comes to know
Ch XVIII   Me, what My nature is and Who I am in
                         essence and forthwith enters into Me   (105)

V 57   Mentally surrendering in thought all
Ch XVIII   actions to Me, regarding Me as the Supreme
                         and resorting to the Yoga of discrimination
                         fix your Chitta ever on Me   (106)

Vs 65   Fix your mind on Me, be devoted to
Ch XVIII   Me, render sacrifices to Me, prostrate your-
                         self before Me by doing so you will come to
                         Me I solemnly pledge my word to you as you
                         are dear to Me   (107)

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥

श्लोक ६६

अध्याय १८

सर्वधर्मभार्जनो परित्याग करीने भारा એકનું જ
શરણ લે; હું (પૂર્ણ પુરુષોત્તમ) તને સર્વ દોષોમાંથી
મુક્ત કરીશ, માટે શોક કર નહિ. (૧૦૮)

Ch XVIII

(108)

ભગવાને સ્વમુખે યોગસ્થ ચિત્તે દેવી સપદના ગુણો ધરાવનાર કર્મવીર અર્જુનને સનાતન ધર્મના રહસ્યો ગીતામાં ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યા છે નિર્ગુણની ઉપાસના જે અસાની ધાર પર ચાલવા જેવી કઠણ છે તે સમજાવેલ છે તે ઉપરાંત સગુણની સરળ અને ઉત્તમ ઉપાસના અનન્ય ભક્તિ સમજાવેલ છે ઉપાસનાના બન્ને માર્ગો મોક્ષદાતા છે એમ પણ કહ્યું છે, છતાં પ્રથમ સ્થાન ભક્તિને આપ્યું છે ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન વીફરે છે

ગીતા ઉપનિષદોનું દોહન છે જે દૂધ દોહવાયુ છે તેમજી ગીતારૂપી અમૃત પ્રાપ્ત થયું છે ગીતાના દરેક અધ્યાયના અંતે કહેવામાં આવ્યું છે કે ગીતા બ્રહ્મવિદ્યા અને યોગશાસ્ત્ર છે બ્રહ્મવિદ્યાના આધારે વિવિધ વિષયોના અનેક પાસાંઓ ભરાબર સમજાય તે માટે ગીતાનું વિવરણ પ્રશ્નોત્તરીરૂપે જ્ઞાનમૂર્તિ શ્રેયસ્વર કૃષ્ણે કર્મવીર અન્ અન્ય ભક્ત અર્જુનને સમજાવી, અર્જુનની શકાઓ અને વિષાદ ટાળી, તેને સમર્થ દષ્ટિ રાખી, કર્તવ્યરૂપ સ્વધર્મ માટે ધર્મયુદ્ધમાં ઉતાર્યો છે

ગાંધીજીની વિચારઆચારસરણી અનુસાર ત્યાગશક્તિ ઉત્પન્ન કરવાને જ્ઞાન જેઈએ જ્ઞાન અને ત્યાગ શુદ્ધ પાડિત્યરૂપે ન થાય એ હેતુથી ભગવાને જ્ઞાન સાથે ભક્તિનો સુમેળ કર્યો છે એટલું જ નહિ પણ પ્રથમ સ્થાન ભક્તિને આપ્યું છે ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન વીફરે છે માટે કહ્યું છે : ભક્તિ કરો તો જ્ઞાન મળી જ રહેવાનું છે પણ ભક્તિ “ચિદાનંદ” સાદુ છે તેથી ભગવાને ભક્તનાં લક્ષણો આત્મનિષ્ઠ સ્થિતપ્રજ્ઞના અને ત્રિગુણાતીતનાં લક્ષણો જોવા છે એમ સમજાવેનું છે આત્મનિષ્ઠ સ્થિતિપ્રજ્ઞ રમણ મહર્ષિએ પણ અન્ અન્ય ભક્તિને જ્ઞાનમાતા કહી છે

ગીતાની ભક્તિ અધ્યાત્મ નથી પરંતુ જ્ઞાન અને પરમભક્તિમાં અતર નથી આવી ભક્તિ આમકત મનુષ્યથી થઈ શકે નહિ એટલે અનાસકત બુદ્ધિથી, ભાવનાથી કર્મો કરવા કર્મો કર્યા વિના કોઈ સિદ્ધિ પામી શકતું નથી જનકાદિ પણ કર્મ કરીને જ્ઞાની થયા હતા અને મોક્ષ પામ્યા હતા જે મનુષ્ય કરેલા કર્મોનાં ફળોની પ્રાપ્તિનો વિચાર કર્યા કરે તે ઘણી વાર કર્મગ્રાસ થાય છે ગીતાનો આશય આત્માર્થોએ આત્મદર્શન કરાવવાનો છે કર્મ ફળ ત્યાગને ગીતાએ અદ્વિતીય ઉપાય માનેલો છે આ મધ્યબિન્દુ આસપાસ ગીતાની ફૂલગૂથણી છે

ગીતામાં સમજાવવામાં આવેલ ધર્મમાં અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં (અ) સ્વભાવ, (બ) સ્વધર્મ, (ક) દેવીસપદના રહસ્યની પૂર્ણ વિચારણા જોવામાં આવે છે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને નિશ્ચયપૂર્વક કહ્યું છે કે અનન્યભાવે પરમ આત્માનું શરણ લેવું એ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે ઉત્તમ અને સરળ માર્ગ છે વર્ણશ્રમાદિક ધર્મોનું સ્થાન અગ્રગણ્ય નથી એ ધર્મો સ્વભાવ, કુળધર્મ, ભતિધર્મ ઇત્યાદિ સાથે જોડાયેલા છે ભગવાનના બોધનો સારાશ એ છે કે : મારા પર પ્રીતિ રાખ મારા માટે સમર્પણ કર મને નમસ્કાર કર ધર્મ ધરાવણુ જીવન ગાળતો

१०८ श्लोकोनो पदच्छेद

- श्लो३ १ तम्, तथा, कृपया, आदिष्टम्, अयुष्पूर्णकुलेक्षणम्,
अध्याय २ विदीदन्तम्, इदम्, वाक्यम्, उवाच, मनुसूदन ॥ (१)
- श्लो३ १ इदम्, शरीरम्, वीन्तेय, क्षेत्रम्, इति, अमिधीयते,
अध्याय १३ एतत्, य, चेतित, तम्, प्राहु, क्षेत्रज्ञ, इति, तद्विद ॥ (२)
- श्लो३ २ क्षेत्रज्ञम्, च, अपि, माम्, विद्धि, सर्व-क्षेत्रेषु, भारत,
अध्याय १३ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयो, ज्ञानम्, यत्, तत्, ज्ञानम्, मतम्, मम ॥ (३)
- श्लो३ २० अहम्, आत्मा, गुडावेश, सर्वभूताशयस्थित, अहम्,
अध्याय १० आदि, च, मध्यम, च, भूतानाम्, अन्त, एव, च ॥ (४)
- श्लो३ २७ जातस्य, हि, ध्रुव, मृत्यु, ध्रुवम्, जन्म, मृतस्य च,
अध्याय २ तन्मात्, अपरिह्वार्ये, अर्थे, न, त्वम्, शोचितुम्, अहंसि ॥ (५)
- श्लो३ २० न, जायते, म्रियते, वा, कदाचित्, न, अयम्, भूत्वा, भविता, वा, न, भूय,
अध्याय २ अज, नित्य, शाश्वत,
अयम्, पुराण, न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥ (६)
- श्लो३ २४ अचक्षेद्य, अयम्, अदाह्य, अयम्, अक्लेद्य,
अध्याय २ अशोष्य, एव, च, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, अयम्, सनातन ॥ (७)
- श्लो३ १७ अविनाशि, तु, तत्, विद्धि, येन, सर्वम्, इदम् ततम्,
अध्याय २ विनाशम्, अव्ययस्य, अस्थ, न, कश्चित्, कर्तुम्, अहंति ॥ (८)
- श्लो३ १६ न, असत, विद्यते, भाव न, अभाव विद्यते,
अध्याय २ सत, उभयो, अपि, दृष्ट, अन्त तु, अनयो, तत्त्वदर्शिभि ॥ (९)
- श्लो३ ३२ यथा, सर्व गतम्, सौक्ष्म्यात्, आकाशम्, न, उपलिप्यते,
अध्याय १३ सर्वत्र, अवस्थित, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते ॥ (१०)
- श्लो३ ६ न तत्, भासयते, सूर्य, न, दशाङ्गु, न, पावक,
अध्याय १५ यत्, गत्वा, न, निवर्तन्ते, तत्, घाम, परमम्, मम ॥ (११)
- श्लो३ २१ अव्यक्त, अक्षर, इति, उक्त, तम्, आहु, परमाम्,
अध्याय ८ गतिम्, यम्, प्राप्य, न, निवर्तन्ते, तत्, घाम, परमम्, मम ॥ (१२)

- श्लोक १। निर्मल मोहा, जित-सङ्ग-दोषा, अध्यात्म नित्या,
अध्याय १५ विनिवृत्त-नामा, द्वन्द्वे, विमुक्ता, सुख-दुःख-मर्जे, गच्छन्ति, अमृता, पदम्,
अव्ययम्, तत् ॥ (१३)
- श्लोक २३ य, शास्त्र-विधिम्, उत्तम्य, वर्तते, वाम-नारत,
अध्याय १६ न, स, सिद्धिम्, अवाप्नोति, न, सुखम्, न, पराम्, गतिम् ॥ (१४)
- श्लोक २७ समम्, सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्, परमेश्वरम्,
अध्याय १३ विनश्यत्सु, अविनश्यन्तम्, यः, पश्यति, स, पश्यति ॥ (१५)
- श्लोक ५४ भक्त्या, सु, अनन्यया, शक्य, अहम्, एवविध,
अध्याय ११ अर्जुन, ज्ञातुम्, द्रष्टुम् च, तत्वेन, प्रवेष्टुम्, च, परन्तप ॥ (१६)
- श्लोक ३ सत्त्व-अनुरूपा, सर्वस्थ, श्रद्धा, भवति, भारत,
अध्याय १७ श्रद्धामय, अयम्, पुरप, य, यच्छ्रद्ध, स, एव, स ॥ (१७)
- श्लोक ३८ श्रद्धावान्, लभते, ज्ञानम्, तत्पर, सयतेन्द्रिय,
अध्याय ४ ज्ञानम्, लब्ध्वा, पराम्, शान्तिम्, अचिरेण, अधिगच्छति ॥ (१८)
- श्लोक १० तेषाम्, सततयुक्तानाम्, भजताम्, प्रीतिपूर्वकम्,
अध्याय १० ददामि, बुद्धियोगम्, तम्, येन, माम्, उपयान्ति, ते ॥ (१९)
- श्लोक ११ तेषाम्, एव, अनुब्रूम्यार्यम्, अहम्, अज्ञानजम्,
अध्याय १० तम, नाशयामि, आत्मभावस्थ, ज्ञानदीपेन, मास्वता ॥ (२०)
- श्लोक १८ ज्ञानेन, तु, तत्, अज्ञानम्, येषाम्, नाशितम्,
अध्याय ५ आत्मन, तेषाम्, आदित्यवत्, ज्ञानम्, प्रकाशयति, तत्, परम् ॥ (२१)
- श्लोक ४२ इन्द्रियाणि, पराणि, आहु, इन्द्रियेभ्य, परम्,
अध्याय ३ मन, मनस, तु, परा, बुद्धि, य, बुद्धे, परत, तु, स ॥ (२२)
- श्लोक ४३ एवम्, बुद्धे, परम्, बुद्ध्वा, सस्तम्भ, आत्मानम्,
अध्याय ३ आत्मना, जहि, क्षनुम्, महाबाहो, कामरूपम्, दुरासदम् ॥ (२३)
- श्लोक ३७ यथा, एषासि, समिद्ध, अग्नि, भस्मसात्,
अध्याय ४ क्षुरते, अर्जुन, ज्ञानाग्नि, सर्वकर्माणि, भस्मसात्, क्षुरते, तथा ॥ (२४)
- श्लोक १८ यस्य, सर्वे, समारम्भा, वामसकल्पवर्जिता,
अध्याय ४ ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्, तम्, आहु, पण्डितम्, बुधा ॥ (२५)
- श्लोक २६ वामक्रोधवियुक्तानाम्, यतीनाम्, यतचेतसाम्, अश्रित,
अध्याय ५ ब्रह्मनिर्वाणम्, वर्तते, विदितात्मनाम् ॥ (२६)

- श्लोक २१
अध्याय ६
श्रवणं, श्रवणं, उपरमेत्, बुद्ध्या, धृतिगृहीतया, आत्मसंख्यम्,
मन, कृत्वा, न, विचित्र, अपि, चिन्तयेत् ॥ (२७)
- श्लोक २६
अध्याय ६
यत, यत, निश्चलति, गत, चञ्चलम्, अस्थिरम्,
तत, तत, नियम्य, एतत्, आत्मनि, एव, वक्ष्यम्, नयेत् ॥ (२८)
- श्लोक २८
अध्याय ११
यतेन्द्रियमनोबुद्धि, मुनि, मोक्षपरायण,
विगतेच्छामयत्रोद्य, य, सदा, मुक्त, एव, स ॥ (२९)
- श्लोक २९
अध्याय ६
सर्वभूतस्यम्, आत्मानम्, सर्वभूतानि, च, आत्मनि,
ईक्षते, योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदर्शन ॥ (३०)
- श्लोक २२
अध्याय ८
अनन्या, चिन्तयन्त, माम्, ये, जना, पर्युपासते,
तेषाम्, नित्याभियुक्तानाम्, योगक्षेमम्, वहामि, अहम् ॥ (३१)
- श्लोक १७
अध्याय ७
तेषाम्, ज्ञानी, नित्ययुक्त, एकभक्ति, विशिष्यते,
प्रिय, हि, ज्ञानिन, अत्ययम् अहम्, स, च, मम, प्रिय ॥ (३२)
- श्लोक १८
अध्याय ७
बहूनाम्, जन्मनाम्, अन्ते, ज्ञानवान्, माम्,
प्रपद्यते, वासुदेव, सर्वम्, इति, स, महात्मा, सुदुर्लभ ॥ (३३)
- श्लोक ११
अध्याय २
प्रजहाति, यदा, वामान्, सर्वान्, पापं, मनोगतान्,
आत्मनि, एव, आत्मना, पुष्ट, स्थितप्रज्ञ, तदा, उच्यते ॥ (३४)
- श्लोक ७
अध्याय २
विहाय, वामान्, य, सर्वान्, पुमान्, चरति,
निस्पृह, निर्मम, निरहकार, स, शान्तिम् अधिगच्छति ॥ (३५)
- श्लोक ११
अध्याय १२
यस्मात्, न, उद्विजते, लोभ, लोकात् न,
उद्विजते, च, य, हृष-अमर्ष-मय-उद्वेग, मुक्त, य, स, च, मे, प्रिय ॥ (३६)
- श्लोक २१
अध्याय १६
मान-अपमानयो, तुल्य, तुल्य, मित्र-अरि-
पक्षयो, सर्व-आरम्भ-परित्यागी, गुण-अतीत, स, उच्यते ॥ (३७)
- श्लोक १७
अध्याय ३
य, तु, आत्मरति, एव, स्मात्, आत्मतुष्ट,
च, मानव, आत्मनि, एव, च, सतुष्ट, तस्य, वायम्, न, विद्यते ॥ (३८)
- श्लोक १८
अध्याय ३
न, एव, तस्य, कृतेन, अर्थ, न, अकृतेन,
इह, वदन्, न, च, अस्य, सर्वभूतेषु, वदितुं, अर्थव्यपायय ॥ (३९)
- श्लोक २२
अध्याय ४
यदृच्छालामसतुष्ट, द्वन्द्वातीत, विमत्सर,
सम, सिद्धी, असिद्धी, च, कृत्वा, अपि, न, निगच्छते ॥ (४०)

- श्लो३ ६१ ईश्वर, सर्वभूतानाम्, हृद्देशे, अर्जुन,
अध्या५ १८ तिष्ठति, भ्रामयन्, सर्वभूतानि, यन्त्र-आह्वानि, मायया ॥ (४१)
- श्लो३ ६२ तम्, एव, शरणम्, गच्छ, सर्वभावेन, भारत,
अध्या५ १८ तत्प्रसादात्, पराम्, भ्रान्तिम्, स्थानम्, प्राप्स्यसि, साद्वतम् ॥ (४२)
- श्लो३ ११ अनोच्यान्, अन्वशोच, त्वम्, प्रज्ञावादान्, च, मापसे,
अध्या५ २ गतागून्, अगतागून्, च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिता ॥ (४३)
- श्लो३ १४ मायास्पर्शा, तु, धौर्मेत्य, धीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिन, अनित्या,
अध्या५ २ तान्, तित्तिरास्व, भारत ॥ (४४)
- श्लो३ ३४ अवीतिम्, च, अपि, भूतानि, वययिष्यन्ति, ते, अव्ययाम्,
अध्या५ २ सभावितस्य, च, अवीतिं, मरणात् अतिरिच्यते ॥ (४५)
- श्लो३ ४५ त्रैगुण्यविपया, वेदा, निस्त्रैगुण्य, भव, अर्जुन, निर्द्वन्द्व,
अध्या५ २ नित्यसत्त्वस्य, निर्धौगदोम, आत्मवान् ॥ (४५)
- श्लो३ ४७ वर्मणि, एव, अधिकार, ते, मा, फलेषु, यदाचन, मा,
अध्या५ २ वर्मफलहेतु, भू, मा, ते, सङ्ग, अस्तु, अवर्मणि ॥ (४७)
- श्लो३ २२ न, मे, पार्थ, अस्ति, वर्तव्यम्, त्रिषु, लोकेषु, विचन,
अध्या५ ३ न, अनवाप्तम् अवाप्तव्यम्, वर्ते, एव, च, वर्मणि ॥ (४८)
- श्लो३ २८ तत्त्ववित्, तु, महाबाहो, गुणकर्मविभागयो, गुणा,
अध्या५ ३ गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न, सज्जते ॥ (४८)
- श्लो३ ३१ श्रेयान्, स्वधर्मं, विगुण, परधर्मात्, स्वनुष्ठितात्,
अध्या५ ३ स्वधर्मं, निधनम्, श्रेय, परधर्मं, भयावह ॥ (५०)
- श्लो३ ३४ तत्, विद्धि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, उपदेक्ष्यन्ति
अध्या५ ४ ते, ज्ञानम्, ज्ञानिन, तत्त्वदर्शिन. ॥ (५१)
- श्लो३ ४६ तपस्विभ्य, अधिव, योगी, ज्ञानिभ्य, अपि, मत,
अध्या५ ६ अधिव, नर्मिभ्य, च, अधिव, योगी, तस्मात्, योगी, भव, अर्जुन ॥ (५२)
- श्लो३ ४ भूमि, आप, अन्न, वायु, सप्त, मन, बुद्धि,
अध्या५ ७ एव, च, अहकार, इति, इयम्, मे मित्रा, प्रवृत्ति, अष्टधा ॥ (५३)
- श्लो३ ११ अपरा, इयम्, इत, तु, अन्याम्, प्रवृत्तिम्, विद्धि,
अध्या५ ७ मे, पराम्, जीवभूताम्, महाबाहो, यया, इदम्, धाम्यते, जगत् (५४)

- श्लो३ ७ मत्त , परस्परम्, न, अन्यत्, किञ्चित्, अस्ति,
अध्याय ७ घनञ्जय, मयि, सर्वम्, इदम्, प्रोतम्, सूने, मणिगणा , इव ॥ (५५)
- श्लो३ १४ देवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया,
अध्याय ७ माम्, एव, ये, प्रपद्यन्ते, मायाम्, एताम्, तरन्ति, ते ॥ (५६)
- श्लो३ २६ पत्रम्, पुष्पम्, फलम्, तोयम्, य, मे, मक्त्या,
अध्याय ८ प्रयच्छति, तत् अहम्, भक्त्युपहृतम्, अस्नामि, प्रयतात्मन ॥ (५७)
- श्लो३ ४१ यत्, यत्, विभूतिमत्, सत्त्वम्, धीमत्, ऊर्जितम्,
अध्याय १० एव, वा, तत् तत्, एव, अवगच्छ, त्वम्, मम, तेजोऽशसमवम् ॥ (५८)
- श्लो३ ४२ अयना, बहुना, एतेन, विम्, जातेन, तव, अर्जुन,
अध्याय १० विष्टम्, अहम्, इदम्, इत्तनम्, एवासेन, स्थित, जगत् ॥ (५९)
- श्लो३ १८ त्वम्, अक्षरम्, परमम्, वेदितव्यम्, त्वम्, अस्य,
अध्याय ११ विश्वस्य, परम्, निधानम्, त्वम्, अव्यय,
शाश्वत-धर्म-भोक्ता, सनातन, त्वम्, पुरुष, मत, मे ॥ (६०)
- श्लो३ ३६ अर्जुन उवाच-स्थाने, हृषीकेश, तव, प्रकीर्त्या, जैगत्,
अध्याय ११ प्रहृष्यति, अनुरज्यते, च, रक्षासि, भीतानि,
दिश, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, च, सिद्धसथा ॥ (६१)
- श्लो३ ३७ वत्सात्, च, ते, न, नमेरन्, महात्मन् गरीयसे,
अध्याय ११ श्रद्धा, अपि, आदिकर्त्रे, अनन्त, देवेश, जगन्निवास,
त्वम्, अक्षरम् सत्, असत्, तत्परम्, यत् ॥ (६२)
- श्लो३ ३८ त्वम्, आदिदेव, पुरुष, पुराण त्वम्, अस्य, विश्वस्य, परम्, निधानम्, वेत्ता,
अध्याय ११ असि, वेद्यम्, च, परम्, च, धाम, त्वया, ततम्, विश्वम्, अनन्तरूप ॥ (६३)
- श्लो३ ३८ वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशाङ्क, प्रजापति, त्वम्, प्रतितामह, च, नम,
अध्याय ११ नम, ते, अस्तु, सहस्रकृत्व, पुन, च, भूम, अपि, नम, नम, ते ॥ (६४)
- श्लो३ ४० नम, पुरस्तात्, अथ, पृष्ठत, ते, नम, अस्तु, ते, सर्वत, एव, सर्व, अनन्त-
अध्याय ११ वीर्य-अमित-विक्रम, त्वम्, सर्वम्, समाप्नोषि, तत, असि, सर्व ॥ (६५)
- श्लो३ ४३ पिता, असि, लोकस्थ, वराचरस्य, त्वम्, अस्म, पूज्य, च, गुरु, गरीयान्, न,
अध्याय ११ त्वत्-सम, अस्ति, अस्म्यधिक, कुत, अन्य, लोकत्रये, अपि, अप्रतिम-
प्रभाव ॥ (६६)

- श्लोक ४४ तस्मात्, प्रणम्य, प्रणिधाय, वायम्, प्रसादये, त्वाम्, अहम्, ईशम्, ईश्वरम्, पिता,
अध्याय ११ इव, पुत्रस्य, सग्या, डव, सरयु, प्रिय, प्रियाय, अर्हसि, देव, सोढुम् ॥ (६७)
- श्लोक ४६ विरीटिनम्, गदिनम्, चक्रहस्तम्, इच्छामि, त्वाम्, द्रष्टुम्, अहम्, तथा, एव,
अध्याय ११ तेन, एव, रूपेण, चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो, भव, विश्वमूर्ते ॥ (६८)
- श्लोक ११५ मत्कर्मवृत्त, मत्परम, भद्रकृत, सङ्ग-वर्जित, निर्वर, सर्वभूतेषु, य, स,
अध्याय ११ माम्, एति, पाण्डव ॥ (६९)
- श्लोक १३ अद्वेष्टा, सर्व-भूतानाम्, मैत्र, वरुण, एव, च, निर्यम, निरहकार, सम-
अने १४ दुःख-सुख, क्षमी ॥ (७०)
- अध्याय १२ सन्तुष्ट, सततम्, योगी, यत-आत्मा, दुःख-निश्चय, भयि, अप्रित-मनो-बुद्धि,
य, भद्रकृत, स, मे, प्रिय ॥ (७१)
- श्लोक १५ यस्मात्, न, उद्विजते, लोक, लोकात् न, उद्विजते, च, य, हर्ष-अमर्ष-मय-
अध्याय १२ उद्वेगं, मुक्त, य, स, च, मे, प्रिय ॥ (७२)
- श्लोक १६ अनपेक्ष, शुचि, दक्ष, उदासीन, गत-व्यथ, सर्व-आरम्भ-परित्यागी, य,
अध्याय १२ भद्रकृत, स मे, प्रिय ॥ (७३)
- श्लोक १७ य, न, हृष्यति, न, द्वेष्टि, न, शोचति, न, काङ्क्षति, शुभ-अशुभ-परित्यागी,
अध्याय १२ भक्तिमान्, य, स, मे, प्रिय ॥ (७४)
- श्लोक १८, १९ सप्त, शनौ, च, मित्रे, च, तथा, मान-अपमानयो, क्षीत- उष्ण-सुख-दुःखेषु,
अध्याय १२ सम, सङ्ग-विवर्जित ॥ (७५)
- तुल्य-निन्दा-स्तुति, मीनी, सन्तुष्ट, येन, केनचित्, अनिकेत, स्थिर मति,
मन्त्रितमान्, मे, प्रिय, नर ॥ (७६)
- श्लोक २० ये, तु, धर्म्य-अमृतम्, इदम्, यथोक्तम्, धर्म्यपासते, श्रद्धावान्, मत्परमा, भक्ता
अध्याय १२ ते, अतीव, मे, प्रिया ॥ (७७)
- श्लोक १५, ८ महामूर्तानि, अहवार, बुद्धि, अव्यक्तम्, एव, च, इन्द्रियाणि, दश, एकम्,
अध्याय १३ च, पञ्च, च, इन्द्रिय-गोचरा ॥ (७८)
- इच्छा, द्वेष, सुखम्, दुःखम्, सघात, चेतना, धृति, एतत्, क्षेत्रम्, समासेन,
सर्विकारम् उदाहृतम् ॥ (७९)
- श्लोक ७, ८, ९, अमानित्वम्, अदम्बित्वम्, अहिंसा, क्षान्ति, आर्जवम्, आचार्य-उपासनम्,
१०, ११, १२, शौचम्, स्वयम्, आत्म विनिग्रह ॥ (८०)
- अध्याय १३

इन्द्रियायैषु, वैराग्यम्, अनहकार, एव, च, जन्म-मृत्यु जरा-व्याधि दुःख-
दोष अनुदर्शनम् ॥ (८१)

वसक्ति, अनभिष्वङ्ग, पुन-द्वार-गृहादिषु, नित्यम्, च, समचित्तत्वम्, इष्ट-
अनिष्ट उपपत्तिषु ॥ (८२)

मयि, च, अनन्य-योगेन, भक्ति, अव्यभिचारिणी, विविक्त-देश-सेवित्वम्
अरति, जन-संसदि ॥ (८३)

अध्यात्म-ज्ञान नित्यत्वम्, तत्त्व ज्ञान-अर्थदर्शनम्, एतत्, ज्ञानम्, इति, प्रोक्तम्
अज्ञानम् यत्, अत अत्यधा ॥ (८४)

श्लो३ २२, श्रीमगवान् उवाच-प्रकाशम्, च, प्रवृत्तिम्, च, मोहम्, एव, च, पाण्डव, न,
२३, २४ द्वेष्टि, सप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, वाङ्मति ॥ (८५)

अध्याय १४

उदासीनवत्, आसीन, गुणं, य, न, विचात्यते, गुणा, वर्तन्ते, इति, एवम्,
य, अवतिष्ठति, न, इङ्गते ॥ (८६)

सम-दुःख-सुख, स्वस्थ, सम-लोष्ट-अश्म-काञ्चन, तुल्य-प्रिय-अप्रिय, धीर
तुल्य निर्व्वा-आत्म सस्तुति ॥ (८७)

श्लो३ २६ माम्, च, य, अव्यभिचारेण, भक्ति-योगेन, सेवते, स, गुणान्, समतीत्य,
अध्याय १४ एतान्, बह्व्यूषाय, कल्पते ॥ (८८)

श्लो३ ३, ४ न, रूपम्, अस्य, इह, तथा, उपलभ्यते, न, अन्त, न, च, आदि, न, च, सप्रतिष्ठा,
अध्याय १५ अश्नतयम्, एनम्, सविहृष्ट मूलम्, असङ्ग शस्त्रेण, दुहेन, छित्वा ॥ (८९)

तत, पदम्, तत्, परिमार्गितव्यम्, यस्मिन्, यता, न, निवर्तन्ति, मूय, तम्
एव, च, आद्यम्, पुरपम्, प्रपद्ये, यत, प्रवृत्ति, प्रसृता, पुराणी ॥ (९०)

श्लो३ ७, ८ मम, एव, अश, जीव-लोके, जीवमूत, सनातन, मन पष्ठानि, इन्द्रियाणि
अध्याय १५ प्रकृतिस्थानि, नर्पति ॥ (९१)

सरीरम्, यत्, अवाप्नोति, यत्, च, क्षयि, उत्क्रामति, ईश्वर,
गृहीत्वा, एतानि, सयाति, वायु, गन्वान्, इव, आशपात् (९२)

श्लो३ १३ गाम्, आविश्य, च, भूतानि, धारयामि, अहम्, ओजसा, पुष्पामि, च, ओषधी,
अध्याय १५ सर्वा, सोम, मूत्वा, रसात्मक ॥ (९३)

श्लो३ १४ अहम्, वैश्वानर, भूत्वा, प्राणिनाम्, देहम्, आश्रित, प्राण-अपान-समापुषत,
अध्याय १५ पचामि, अनम्, चतुर्विधम् ॥ (९४)

- श्लोक १५ सवंस्य, च, अहम्, हृदि, सन्निविष्ट, मत्त, स्मृति, ज्ञानम्, अपांहनम्, च,
अध्याय १५ वेदं, च, सर्वं, अहम्, एव, वेद्य, च, वेदान्तवृत्त, वेद-वित्, एव, च, अहम् ॥ (८१)
- श्लोक १६ द्रो, द्रुमो, पुरुषो, लोके, क्षर, च, अक्षर, एव, च, क्षर, सर्वाणि, भूतानि
अध्याय १५ वृत्स्य, अक्षर, उच्यते ॥ (८६)
- श्लोक १७ उत्तम, पुरष, तु, अन्य, परमात्मा, इति, उदाहृत, , लोव-त्रयम्, आविश्य,
अध्याय १५ विमर्ति, अव्यय, ईश्वर ॥ (८७)
- श्लोक १८ यस्मात्, क्षरम्, अतीत, अहम्, अक्षरात्, अपि, च, उत्तम, अत, अस्मि, लोके,
अध्याय १५ वेदे, च, प्रयित, पुरषोत्तम ॥ (८८)
- श्लोक १, २, श्रीमगवान् उवाच-अमयम्, सत्त्व-सद्बुद्धि, ज्ञान-योग-व्यवस्थिति, दानम्,
३ दम, च, यज्ञ, च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम् ॥ (८९)
- अध्याय १६ अहिंसा, सत्यम्, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपशुनम्, दया, भूतेषु, अलोलुप्षम्
मादंभम्, ह्री, अचापलम् ॥ (१००)
- तेज, क्षमा, धृति, दीक्षम्, अद्रोह, न, अतिमानिता, भवन्ति, सम्पदम्,
देवीम्, अभिजातस्य, भारत ॥ (१०१)
- श्लोक १ यज्ञ-दान-तप-वर्म, न, त्याज्यम्, वार्यम्, एव, तत्, यज्ञ, दानम्, तप, च,
अध्याय १८ एव, पावनानि मनीषिणाम् ॥ (१०२)
- श्लोक १४ अधिष्ठानम्, तथा, यर्ता, वरणम्, च, पृथक्-विधम्, विविधा, च, पृथक्, चेष्टा,
अध्याय १८ दैवम्, च, एव, अत्र, पञ्चमम् ॥ (१०३)
- श्लोक ४७ श्रेयान्, स्वधर्म, विगुण, परधर्मात्, स्वनुप्लितात्, स्वभावनिपतन्, कर्म, कुर्वन्,
अध्याय १८ न, आप्नोति, किंत्वपि ॥ (१०४)
- श्लोक १५ भक्त्या, माम्, अभिजानाति, यावान्, य, च, अस्मि, तत्त्वत, तत, माम्,
अध्याय १८ तत्त्वत, ज्ञात्वा, विशते, तदनन्तरम् ॥ (१०५)
- श्लोक ५७ चेतसा, सर्व-वर्माणि, मयि, सन्यस्य, मत्पर, बुद्धियोगम्, उपाश्रित्य, मच्चित्त,
अध्याय १८ सततम्, मय ॥ (१०६)
- श्लोक ६५ मन्मना, भव, भद्रकृत, मद्याजी, माम्, नमस्कुरु, भाम्, एव, एष्यसि, सत्यम्,
अध्याय १८ ते, प्रतिजाने, प्रिय, असि, मे ॥ (१०७)
- श्लोक ६६ सर्वधर्मान्, परित्यज्य, माम्, एकम्, शरणम्, ब्रज, अहम्, त्वाम्, सर्वपापेभ्य,
अध्याय १८ मोक्षयिष्यामि, मा, दुःख ॥ (१०८)

ગીતા માહાત્મ્ય

આર્ય ધર્મની પરંપરા પ્રમાણે કલ્યાણકારી ધર્મગ્રંથના માહાત્મ્યનું વાંચન ઉપયોગી છે. ગીતા એ મહાન ગ્રંથ છે. પ્રસ્થાનત્રયીમાં ગીતાનું સ્થાન છે. દરેક આચાર્યોએ ગીતા ઉપર પોતાનાં બાધો લખ્યાં છે.

યુદ્ધ પૂરું થયા પછી એક દિવસે અર્જુને કૃષ્ણ ભગવાનને વિનંતી કરી કે યુદ્ધ વચ્ચે તમે મને જે યોગ કહ્યો હતો તે ફરીથી કહો. ભગવાને કહ્યું કે: એ બની શકે તેમ નથી કેમકે તે વખતે મેં તને સંપૂર્ણપણે યોગસ્થ થઈ ઉપદેશ કર્યો હતો. એ ધરીએ હું જોવા અને જોટલા યોગસ્થ થએલો હતો તેટલો અન્યારે થઈ શકું તેમ નથી. ખરું જોતાં ભગવાન માટે કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી. આ ઉલ્લેખ ગીતાના મહિમાનું અનુપમ દર્શાવતું પૂરું પાડે છે.

નિષ્કામ કર્મયોગી અને ભકત ગાંધીજી ગીતાને અનાસક્તિયોગ કહે છે. ગીતા પથદર્શન આપે છે. ગીતાનો પાઠ શ્રાવ્યપૂર્વક કરવો જોઈએ. આ રીતે જ્ઞાનમાતા ગીતાનો પાઠ કરનાર પરમાર્નદનો ભોક્તા થાય છે. ગીતા તેના ભકતને મણે મણે નવું જ્ઞાન, શક્તિ અને આશા આપે છે.

તત્ત્વજ્ઞ અને યોગી શ્રી. અરવિન્દ ઘોષના મતે ગીતા એ ભારતીય આધ્યાત્મિકતાનું સુમધુર ફળ છે. ગીતાનો ઉપદેશ ચાપ્ત તેમ જ સંસ્કૃતિનું પુનરુત્થાન કરતો રહે છે.

મહાત્મા ગાંધીના મતે લોકમાન્ય તિલકે બુદ્ધિવર્ડે શોધી શકાય એવા વ્યાપક સત્યનો ભંડાર ગીતામાંથી શોધ્યો છે. ગીતા પરની તેમની ટીકા પરના ગ્રંથ કરતાં થડિયાતો ગ્રંથ હજુ લખાયો નથી. ઉપનિષદો અને ગીતામાં ઉપસ્થિત થતા પ્રશ્નોનું સ્વ. તિલકે જે સંશોધન કર્યું છે તેના કરતાં અધિક વ્યવસ્થિત સંશોધન અન્ય કોઈએ કરેલ નથી.

ગીતા સાથે સરખાવતાં આખા જગતનું હાલનું તત્ત્વજ્ઞાન અમેરિકન તત્ત્વજ્ઞ થોરોના મતે તુરંદ છે. થોરોએ ગીતાના બોધને આચારમાં મૂકેલા; રોજ પ્રાતઃકાળે થોરો તેનાં ઠંઠથ તથા બુદ્ધિને ગીતારૂપી પવિત્ર જળમાં ભાવનાપૂર્વક સ્નાન કરાવી સુખાનુભવ પ્રાપ્ત કરતો.

જર્મન તત્ત્વજ્ઞ અને કવિ ગ્રેટે (Goethe) તેના ફ્રેસ્ટ (Fassat) નામના કાવ્યમાં દેવી સંપદ અને આસુરી સંપદના સંગ્રામનું વર્ણન આપે છે. અને તેમાં આ બે સંપદના જયપરાજયનું આભેદૂબ વર્ણન કરે છે. મનુષ્ય સ્વભાવમાં રહેલી અનાદિ સિદ્ધ દેવી સંપદને આ સંગ્રામમાં હેવટે વિજયવતી બનાવી છે. દેવી સંપદ અને આસુરી સંપદનો સંગ્રામ અને છેવટે દેવી સંપદનો ગીતામાં વિજય છે.

વરાહપુરાણમાં આપેલા ગીતામહાત્મ્યમાં કહ્યું છે કે : પ્રતિકૂળ પ્રારબ્ધનાં દુઃખોથી ઘેરાયેલા મનુષ્ય જે ગીતાના અભ્યાસમાં આસક્ત રહે તો તેનું મન પ્રતિકૂળ પ્રારબ્ધથી ગ્રસિત થતું નથી. ગીતાનો આશ્રય લઈ જનક આદિ ઘણા રાજાઓ પરમપદ પામ્યા છે. ગીતામાં ઉચ્ચ-નીચનો ભેદ નથી. ગીતાનું મહાત્મ્ય સારી રીતે એકલા કૃષ્ણ પોતે જ જાણે છે. કંઈક અર્જુન, વ્યાસજી, શુકદેવજી, યાજ્ઞવલ્કય અને જનક જાણે છે. દાન લેવામાં દાનમાં રહેલા દાતાનાં દોષો પાપો દાન લેનારે લેવાં પડે છે. આવા માણસો પણ શાસ્ત્ર-પૂર્વક ગીતાનો પાઠ કરે તો લીધેલ દાનના દોષોમાંથી મુક્ત થાય છે. ભરતખંડમાં જન્મેલ મનુષ્ય ગીતારૂપ અમૃતનું પાન કરે નહિ તો તેનું તે કાર્મ અમૃત છોડી ઝેર ખાવા સમાન છે.

અંધશ્રદ્ધા અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનયુક્ત શ્રદ્ધા

પ્રસ્તાવનામાં કહ્યું છે કે : આંતર ઉદ્વેગ ઓછો કરવા માટે ગીતામાંથી ચૂંટી કાઢેલા ૧૦૮ શ્લોકોનો પાઠ કરવો. સમયના વહેવા સાથે આ વિચારે જેર પકડ્યું. પુનઃ પુનઃ ગીતાનું વાંચન અને મનન ચાલુ રાખવાથી ઉદ્વેગ ઓછો થવા માંડ્યો. આત્મનિષ્ઠ શ્રી રમણ મહર્ષિએ ચૂંટેલા અને સાંકળેલા ૪૨ શ્લોકોનું સંયોજન કરવાનો નિર્ણય કર્યો. સામાન્ય સમજ અને અભિરુચિ પ્રમાણે બાકીના ૬૬ શ્લોકો પસંદ કર્યા. પસંદ કરેલા શ્લોકોનું ઊંડા ઊતરી ફરી ફરી વાંચન અને મનન કરતાં જણાયું કે ઘણા મહત્ત્વના બાકી રહી જતા શ્લોકોનો સાર અપાય તો સારું કેમ કે ઉપરોક્ત ૧૦૮ શ્લોકોમાં અર્થની ગંભીરતા પર સ્પષ્ટીકરણ કે ટૂંકી નોંધ પણ લખવામાં આવેલ નથી; માત્ર ગુજરાતી અને અંગ્રેજી અનુવાદ આપેલ છે. આ સંજોગમાં બાકી રહી ગયેલા મહત્ત્વના શ્લોકોનો સારાંશ પ્રસ્તાવના અને પરિશિષ્ટમાં આપેલ છે. આશા છે કે ટીકા વિનાના ૧૦૮ શ્લોકોનો પાઠ અને વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના અને પરિશિષ્ટરૂપે આપેલા ટૂંક સારનું ફરી ફરી વાર વાંચન અને મનન સહાયક બનશે.

જ્ઞાનવિજ્ઞાન સાથે સંકળાએલી દૃઢ શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા વચ્ચે અંતર છે. અંધ-શ્રદ્ધા કોઈ વખત અવળે માર્ગે દોરી જાય છે; સોળમા અધ્યાયના ૧, ૨ અને ૩ શ્લોકોમાં દેવી સંપદના ગુણો જણાવ્યા છે. આ ગુણોનું મનન અને આચરણ અંધશ્રદ્ધા હટાડે છે. વિજ્ઞાનયુક્ત શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળો આચાર આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષના દાતા છે

ત્રણ વેદો : ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ અને ઉપનિષદોનું દોહન ગીતા છે. અને ગીતાના અમુક શ્લોકોમાં જૂનામાં જૂના ઋગ્વેદના અમુક ભવ્ય સિદ્ધાંતો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત ત્રણ વેદોના કાળની અને તે પછીના ઉપનિષદોના કાળ તરફ દષ્ટિ ફેરવવામાં આવે તો તે કાર્મ ગીતાના અનેક શ્લોકોનું રહસ્ય સમજવામાં સહાયક થશે એ દષ્ટિએ 'વેદ અને ઉપનિષદ કાળ' એ નામનું એક ટૂંકું પ્રકરણ લખ્યું છે. અને વિશ્વોત્પત્તિ નામનું બીજું પ્રકરણ લખ્યું છે.

ભગવાને સ્વમુખે યોગસ્થ ચિત્તે દેવી સપદના ગુણો ધરાવનાર કર્મવીર અર્જુનને સનાતન ધર્મના રહસ્યો ગીતામાં ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યા છે નિર્ગુણની ઉપાસના જે અસાની ધાર પર ચાલવા જેવી કઠણ છે તે સમજાવેલ છે તે ઉપરાંત સગુણની સરળ અને ઉત્તમ ઉપાસના અનન્ય ભક્તિ સમજાવેલ છે ઉપાસનાના બન્ને માર્ગો મોક્ષદાતા છે એમ પણ કહ્યું છે, છતાં પ્રથમ સ્થાન ભક્તિને આપ્યું છે ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન વીરૂં છે

ગીતા ઉપનિષદોનું દોહન છે જે દૂધ દોહવાયુ છે તેમજી ગીતારૂપી અમૃત પ્રાપ્ત થયું છે ગીતાના દરેક અધ્યાયના અંતે કહેવામાં આવ્યું છે કે ગીતા બ્રહ્મવિદ્યા અને યોગશાસ્ત્ર છે બ્રહ્મવિદ્યાના આધારે વિવિધ વિષયોના અનેક પાસાંઓ ભરાબર સમજાય તે માટે ગીતાનું વિવરણ પ્રશ્નોત્તરીરૂપે જ્ઞાનમૂર્તિ શ્રેયસ્વર કૃષ્ણે કર્મવીર અન્ અન્ય ભક્ત અર્જુનને સમજાવી, અર્જુનની શકાઓ અને વિષાદ ટાળી, તેને સમર્થ દષ્ટિ રાખી, કર્તવ્યરૂપ સ્વધર્મ માટે ધર્મયુદ્ધમાં ઉતાર્યો છે

ગાંધીજીની વિચારઆચારસરણી અનુસાર ત્યાગશક્તિ ઉત્પન્ન કરવાને જ્ઞાન જેઈએ જ્ઞાન અને ત્યાગ શુદ્ધ પાડિત્યરૂપે ન થાય એ હેતુથી ભગવાને જ્ઞાન સાથે ભક્તિનો સુમેળ કર્યો છે એટલું જ નહિ પણ પ્રથમ સ્થાન ભક્તિને આપ્યું છે ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન વીરૂં છે માટે કહ્યું છે : ભક્તિ કરો તો જ્ઞાન મળી જ રહેવાનું છે પણ ભક્તિ “ચિદાનંદ” સાદુ છે તેથી ભગવાને ભક્તનાં લક્ષણો આત્મનિષ્ઠ સ્થિતપ્રજ્ઞના અને ત્રિગુણાતીતનાં લક્ષણો જોવા છે એમ સમજાવેનું છે આત્મનિષ્ઠ સ્થિતિપ્રજ્ઞ રમણ મહર્ષિએ પણ અન્ અન્ય ભક્તિને જ્ઞાનમાતા કહી છે

ગીતાની ભક્તિ અધ્યાત્મ નથી પરંતુ જ્ઞાન અને પરમભક્તિમાં અતર નથી આવી ભક્તિ આમકત મનુષ્યથી થઈ શકે નહિ એટલે અનાસકત બુદ્ધિથી, ભાવનાથી કર્મો કરવા કર્મો કર્યા વિના કોઈ સિદ્ધિ પામી શકતું નથી જનકાદિ પણ કર્મ કરીને જ્ઞાની થયા હતા અને મોક્ષ પામ્યા હતા જે મનુષ્ય કરેલા કર્મોનાં ફળોની પ્રાપ્તિનો વિચાર કર્યા કરે તે ઘણી વાર કર્મગ્રાટ થાય છે ગીતાનો આશય આત્માર્થોએને આત્મદર્શન કરાવવાનો છે કર્મ ફળ ત્યાગને ગીતાએ અદ્વિતીય ઉપાય માનેલો છે આ મધ્યબિન્દુ આસપાસ ગીતાની ફૂલગૂથણી છે

ગીતામાં સમજાવવામાં આવેલ ધર્મમાં અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં (અ) સ્વભાવ, (બ) સ્વધર્મ, (ક) દેવીસપદના રહસ્યની પૂર્ણ વિચારણા જોવામાં આવે છે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને નિશ્ચયપૂર્વક કહ્યું છે કે અનન્યભાવે પરમ આત્માનું શરણ લેવું એ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે ઉત્તમ અને સરળ માર્ગ છે વર્ણશ્રમાદિક ધર્મોનું સ્થાન અગ્રગણ્ય નથી એ ધર્મો સ્વભાવ, કુળધર્મ, ભતિધર્મ ઇત્યાદિ સાથે જોડાયેલા છે ભગવાનના બોધનો સારાશ એ છે કે : મારા પર પ્રીતિ રાખ મારા માટે સમર્પણ કર મને નમસ્કાર કર ધર્મ ધરાવણુ જીવન ગાળતો

રહે. બધું મારી ઈચ્છા પર છોડી દે. કેમકે હું જે કરું છું તેમાં સહુનું અંતિમ કલ્યાણ છે. મારી ગતિ અકળ છે. મારા માર્ગો ગુહ્ય છે. દેહ છે ત્યાં સુધી કર્મ અનિવાર્ય છે. કર્મ-માત્રમાં કંઈક તો દોષ લોચ છે. ત્યારે દોષમાંથી અથવા બંધનમાંથી છૂટવું કેમ? આ પ્રશ્નનો ગીતાએ નિશ્ચયાત્મક શબ્દોમાં ઉત્તર આપ્યો છે કે : બધાં કર્મોનું મન, વચન અને કર્મથી કૃષ્ણાર્પણ કરવું. ગાંધીજીના મતે નિષ્કામતા કેવળ બુદ્ધિનો પ્રયોગ નથી. નિષ્કામતા હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. હૃદયમંથન વિના સમર્પણ, વિવેક, વૈરાગ્ય આદિ દેવી સંપદના ગુણોનો વિકાસ થતો નથી.

વેદ અને ઉપનિષદ-કાળ

આપણા દેશના તત્ત્વજ્ઞાનનાં જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનાં મૂળ ઋગ્વેદમાં છે. ઋગ્વેદમાં, કલ્યાણસ્વરૂપ પરમ પુરુષ પ્રતિ પ્રેમ જણાઈ આવે છે. સમયના વહેવા સાથે બીજા વેદો, અને અનેક ઉપનિષદો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં જણાય છે.

ઉપનિષદ-કાળમાં : (૧) કપિલનું સંખ્યદર્શન; (૨) કણ્વાદનો અણુવાદ; (૩) પાતંજલિનું યોગદર્શન; (૪) જૈમિનિની પૂર્વમીમાંસારૂપે ઓળખાતી કર્મકાંડાત્મક મીમાંસા; (૫) ઉત્તર મીમાંસારૂપે ઓળખાતાં વ્યાસનાં બ્રહ્મસૂત્રો— ઈત્યાદિ વિવિધ મત-મતાંતરો એક સાથે અસ્તિત્વ ધરાવતાં હતાં. કૃષ્ણના અવતરણ વખતે અને અમુક અંશે તે પહેલાં પણ જગતના વિનાશીપણાની અને આત્માના અવિનાશીપણાની સાચી સમજ વૃદ્ધિ થવા માંડી હતી.

સાત્ત્વિકબુદ્ધિ વડે, હૃદયમંથન વડે, અને અપરોક્ષ અનુભવ વડે વિવિધતામાં મૌલિક એકતા લાવવાની લોકસંગ્રહ માટે અને વિશ્વને ધારણ કરનાર ધર્મરૂપી કેન્દ્રના રક્ષણાર્થે જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી કેમકે ધર્મમાં ગ્વાનિ આવી હતી. તેનો પુનરોદ્ધાર કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી. તર્કશાસ્ત્રમાં આગળ વધેલા કેટલાક ખંડિતો ઈશ્વરના અસ્તિત્વ બાબત રોકા ઉઠાવી રહ્યા હતા. આવા કાળે કલ્યાણસ્વરૂપ પરમ આત્મનૃના અવતરણથી ધર્મના પુનરુદ્ધાર અને દેવી સંપદના આકાષે રહેનારાઓનું આસુરી સંપદ ધરાવનારાથી પીડન થતું તે અટકાવી તેમને રક્ષણ આપી ધર્મનું પુનરુદ્ધાપન કરવામાં આવ્યું હતું.

સિદ્ધાંતની ઉપર જે કંઈ લખવામાં આવ્યું છે તેના અનુસંધાનમાં જરૂરના શ્લોકો તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે તો તે કાર્ય મદદરૂપ થશે, એમ લાગતાં જરૂરના શ્લોકોનો સારાંશ અને આ શ્લોકોનું સીધું કે આડકતરું મૂળ ઉપનિષદોમાં છે તે ઉપનિષદોનાં વચનોનો સારાંશ પણ એક પ્રકરણ રૂપે આપવામાં આવ્યો છે.

આ કાળના અમુક વિષયોમાં વિરોધાભાસ દેખાય છે. આ વિરોધાભાસ કઈ રીતે ટળે એનો સંતોષકારક ઉત્તર દેવોથી પણ આપી શકાતો નથી. કેમકે દેવો પણ દશ્ય સૃષ્ટિની

શરૂઆત થયા પછી ઉત્પન્ન થએલા છે એટલે તેમને ઉત્પત્તિ પૂર્વે શું હતું તેનું જ્ઞાન થી રીતે હોય? આ જ વસ્તુના સમર્થનમા ગીતા ૧૦—૨ મા કહ્યું છે કે દેવો કે મહર્ષિઓ પણ પરમ આત્મનની— ભગવાનની— ઉત્પત્તિ થી રીતે થઈ તે જાણી શકતા નથી કારણ કે દેવો અને મહર્ષિઓનું સર્વ પ્રકારે આદિ કારણ ભગવાન છે

ઋગ્વેદ કાળના ઋષિઓના મતે હિરણ્યગર્ભ પુરાતન અને શેષ છે તે અનુસાર પુરાતન હિરણ્યગર્ભ એકલાજ સર્વ સૃષ્ટિના ‘પતિ’ ‘રાજા’ ‘અધ્યક્ષ’ હતા અવ્યક્ત હિરણ્યગર્ભને નિર્ગુણ સત્ સાથે થી રીતે સબધ થયો તે બલે ન સમજાય તો પણ મૂળ બ્રહ્મ એક જ અને અવિનાશી છે એવી પોતાની બુદ્ધિને નાગદાયમૂકત રચનાર ઋષિ નિર્ભયપણે વળગી રહે છે

સત્ અને અસત, થીત અને ઉષ્ણ ઈત્યાદિ દ્વન્દ્વોથી જેની બુદ્ધિ મુક્ત થઈ છે તે પુરુષો નિર્દ્વન્દ્વ બ્રહ્મપદને પહોંચે છે એમ ગી ૭ ૨૮ અને ૨ ૪૫ મા કહ્યું છે કેવળ તર્કદષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો પરમપુરુષનું— પુરુષોત્તમનું— પરબ્રહ્મનું અને આત્માનું અણેયત્વ કબૂલ કર્યા વિના છૂટકો નથી સારાશ એ છે કે બ્રહ્મ અભયરૂપ અને ઈન્દ્રિયાતીત છે આત્માની— અતરાત્માની— પ્રતીતિ સાક્ષાત્કાર વડે થાય છે અને તે જ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે

બ્રહ્માત્મીકયની એકતા અનુભવમા આવ્યા પછી, જ્ઞાતા એટલે જોનાર જુદો અને જ્ઞેય એટલે જોવાની વસ્તુ જુદી એવો ભેદ રહી શકતો નથી યાગવલ્કયે બૃહદારણ્યકમા સત્ય કહ્યું છે કે ‘જ્યા જાણનાર અને જાણવાનો પદાર્થ એવું દ્વિત કાશ્ય હોય ત્યા તો એક બીજને જુદો, સાબળે, પણ જ્યારે બધું આત્મરૂપ થાય એટલે કે હુ—નું નો ભેદ ન રહે ત્યારે કોણ કોને જુદો અને સાબળે?’

મંડુકમા કહ્યું છે કે ‘બ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રહ્મ થાય છે’ હુ જુદો અને જગત જુદું એવી બુદ્ધિ રહે છે ત્યા સુધી બ્રહ્માત્મીકયનું પૂર્ણ જ્ઞાન થતું નથી

ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયનો ૨૮મો શ્લોક કહે છે કે યોગમુક્ત અને સમદર્શી પુરુષ સંપ્રાણીઓ— ભૂતો—મા આત્માને અને આત્મામા સર્વ ભૂતો— પ્રાણીઓને જુદો છે

કેન ઉપનિષદ કહે છે કે અમે પરબ્રહ્મને જાણીએ છીએ એવું કહેનારે પરબ્રહ્મને જાણ્યું જ નથી

ઉપનિષદોના કહેવાનો સાર એ છે કે આ પરબ્રહ્મમાથી આ વ્યક્ત જગત નિર્માણ થયું છે સાતમા અધ્યાયના ૨૧ મા શ્લોકમા કૃષ્ણ કહે છે કે ‘મારું ખરું સ્વરૂપ અજ અને અવ્યય છે’ અને ગી ૪ ૨૯ મા કહે છે કે ‘હું સર્વ જગત ઉત્પન્ન કરું છું’

આધ્યાત્મિક અનુભવો સાબિત કરવામાં બહારના પ્રમાણો કે પુરાવાની જરૂર નથી

કેમકે અપરોક્ષ આધ્યાત્મિક અનુભવ સ્વયંસિદ્ધ છે; પરંતુ આત્મદર્શીએ પોતાનો અનુભવ એવી રીતે સમજાવવો પડે છે કે તે સમજના બીજા વિચારકોની સમજ સ્પષ્ટ થાય અને કેવળ અધ્યાત્મ પર આધાર રાખવો પડે નહિ.

આપણા દેશનું તત્ત્વજ્ઞાન દરેક વિષયને સાત્ત્વિક અને નિઃશયાત્મક બુદ્ધિ વડે તુલના કર્યા પછી વિશ્વાસ રાખે છે. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુક્ત સાત્ત્વિક બુદ્ધિ અને આંતરદષ્ટિ આ મનુષ્યના મનની બે શક્તિઓ છે. વસ્તુતઃ આ બે વચ્ચે વિરોધ નથી.

મૂળ તત્ત્વ શું છે? પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતું વિશ્વ કઈ રીતે ઉદ્ભવ્યું? આધિ-ભૌતિક સૃષ્ટિનો આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથે શો સંબંધ છે? ઈત્યાદિ ગહન વિષયોની તાત્ત્વિક વિચારણા ઋગ્વેદ કાળથી શરૂ થઈ દેખાય છે. ઋગ્વેદ કાળના ઋષિઓ વિવિધ દેવોને વિવિધ કૃષ્ણોની સિદ્ધિ માટે ભાવનાપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ કરતા અને તેઓની ભાવનાઓ ક્ષવિત થતી.

નોંધ: ઉપાસના માટે ઈષ્ટ દેવનું પ્રતીક સહાયક છે. વેદાન્તસૂત્ર (૪-૧-૪) અનુસાર જીવાત્માએ પ્રતીકની પર(beyond) જવાનું છે. ભક્તિમાં મોક્ષ આપવાની જે શક્તિ છે તેમાં ઈશ્વરભાવના વરોધ છે. સંયમ અને અચળ શ્રદ્ધા વિના ભાવના ક્ષવિત થતી નથી. વેદક યાત્રામાં ભાવના યજ્ઞનો અર્થ ધૂંટવો, મુટ ચણવવો એવો કરેલ છે. જેમ જેમ ભાવનાને ધૂંટતા જઈએ તેમ તેમ ભાવનાનું સામર્થ્ય વધે છે અને લાંબો કાળ ચાલુ રાખેલ આલું ધૂંટણ દઢ અને મૂર્તિમંત બને છે. તપ, સંયમ, નિગ્રહ, ધ્યાન, ઈત્યાદિ આચરણો ભાવનાની વૃદ્ધિ કરે છે. ઉત્તમ કોટીના લોકસંગ્રહનાં કાર્ય ભાવના વડે જ થાય છે.

વરુણાદિક દેવોએ કરેલો ભાવનાયુક્ત પ્રાર્થનાઓ ઋગ્વેદ-કાળમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે. આ કાળના ઋષિઓ જ્ઞાન સાથે વિજ્ઞાનની અને આધિભૌતિક સાથે આધ્યાત્મિક દષ્ટિ રાખતા.

આ કાળના ઋષિઓ સીદર્શના ઉપાસકો હતા. સત, ચિત અને આનંદ પૈકીના આનંદ— નૈસર્ગિક આનંદ—નો અનુભવ મેળવતા. સીદર્શની ભાવનાયુક્ત અને હાર્દિક પ્રાર્થનાઓમાં ઋષિઓને આત્માનંદ થતો. આકાશદર્શન, ઉપાદર્શન, સન્ધ્યાદર્શન ઈત્યાદિ વિષયો પરનાં તેઓનાં ભવ્ય અને ભાવનામય કાવ્યો અને પ્રાર્થનાઓ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે;

આપણા દેશના ધર્મોમાં અને બીજા દેશના ધર્મોમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, રિચતિ અને નાશ પરત્વેનાં વર્ણનો આવે છે; પરંતુ આ વિષયમાં આપણા દેશના ઋગ્વેદમાં આવતા નાસદીયસૂકતમાં આવતું વર્ણન ઉત્તમ છે.

ઋગ્વેદ મહા ૧૦-૧૨૯ માં આવતું આ નાસદીયસૂકત અદ્ભુત છે આ કાવ્યમાં સાત ઋચાઓમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો વિષય આવેખાવેલો છે

મૂળ તત્વ-પરમ તત્વ એટલે કે પુરુષતત્વ પ્રતિ ઋગ્વેદ કાળના ઋષિઓ ગાઢ પ્રેમ રાખતા અને દૃઢ ભાવના સેવતા કે ભૂતમાત્રના કલ્યાણ માટે પરમ તત્વે પોતાની જાતનું મહાન સમર્પણ કરી જડ સૃષ્ટિને ચૈતન્યથી ભરી દીધેલ છે કોઈ પણ વસ્તુને ચૈતન્યરહિત રહેવા દીધી નથી પરમ પુરુષને, પરબ્રહ્મને ‘એકે બહુનામ’ એટલે કે એકમાથી અનેક થવાની પ્રેમયુક્ત કામના ઈચ્છા— ભાવનાનો ઉદ્ભવ એ વિશ્વોત્પત્તિનું મૂળ છે

ઈન્દ્રિયગોચર આધિભૌતિક સૃષ્ટિની પેલી પાર કોઈ પણ એક અમૃત તત્વ છે. સત્, અસત્, મર્ત્ય-અમર્ત્ય, આચ્છાદક-આચ્છાદિક ઈત્યાદિ દ્વંદ્વ ઉત્પન્ન થયા તે પૂર્વે જે કંઈ હતું તે સ્વયં શક્તિથી સ્વસન કરતું હતું પોતાના જ મહિમામાં પ્રતિષ્ઠા પામેલા પરબ્રહ્મનું ઉપનિષદોમાં જે વર્ણન છે તે સ્પષ્ટ રીતે સૂચવે છે કે સૃષ્ટિના મૂળમાં જે અદ્ભુત તત્વ છે તે વિશ્વોત્પત્તિનું અવિનાશી મૂળ છે

ગીતા(૮ ૧૦)માં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેનો સારાસ એ છે કે સર્વ પદાર્થોના નાશ થાય તો પણ મૂળ અવિનાશી પરબ્રહ્મનો નાશ થતો નથી

ગીતા (૧૩ ૧૨)માં ભગવાને કહ્યું છે તેનો સારાસ એ છે કે મૂળતત્વ અનાદિ છે પણ આ અનાદિ તત્વને સત કેમ કહેવાય?

પરમ તત્વના પર (મેષ) અથવા સૂક્ષ્મ અને અપર એટલે કનિષ્ઠ અથવા સ્થૂળ એવા બન્ને પ્રકારના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી હૃદયની ગ્રંથિ છૂટી થઈ જાય છે સશયા મટી જાય છે અને બધા કર્મોનો કાય થાય છે (મુદક ૨ ૨ ૮)

વેદાન્ત એટલે કે સર્વ જ્ઞાનનો જ્યાં અંત આવે છે તે તથા વિજ્ઞાન એટલે કે પ્રકૃતિના જ્ઞાન વડે જેમણે પરમ અર્થનો સારી રીતે નિશ્ચય કરી લીધો છે તેમજ સંન્યાસ તથા મોક્ષ વડે જે શુદ્ધ સત્યવાળા—શુદ્ધ ચિત્તવાળા થયા છે એવા પ્રવૃત્તવાન બ્રહ્મ પરાયણ લોકો મરણ કાળે બ્રહ્મલોકમાં જઈ મુક્ત થઈ જાય છે

According to Shri Krishna Prem, the former Professor Ronald Nixon, a brilliant graduate of Cambridge, Professor of English in Lucknow and Banaras University—turned into a great yogi, Bhakta and philosopher, manifestation of a Cosmos, depends on the polarisation of the One, the Parabrahman, into the transcendental subject, the Shanta Atman, and the transcendental objects,

the *Mulā prakṛti*. For this purpose Śrī Kṛṣṇa Prem in Appendix 'T' to his wellknown work called 'THE YOGA OF THE BILAGAVAT GITA' has adopted as a basis the sublime Creation Hymn of the Rig Veda (X, 129 Griffith's translation)

- 1 "There was not non-existent nor existent,
there was no realm of air, no sky beyond it
what covered in, and where? and what gave shelter?
was water there, unfathomed depth of water?"
  - 2 "Death was not there, nor was there aught immortal
No sign was there, the day and night's divider
That one thing Breathless breathed by Its own nature
Apart from It was nothing whatsoever "
  3. "Darkness there was at first concealed in Darkness
the All was indiscriminated chaos
All that existed then was void and formless
By the great power of warmth (*tapas*) was born that
Unit "
  - 4 "Thereafter rose Desire (*Lama*) in the beginning,
Desire the primal seed and germ of *Manas*
Sages who searched with their heart's thought discovered
the existent's kinship in the non-existent "
- NOTE The desire of being Manifest form single entity is the link connecting Reality—'SAT' with nullity—'AS IT'.
- 5 "Transversely was their severing line extended.
what was above it then, and what below it?
There were begetters, there were mighty forces,
free action here and energy up yonder "
  - 6 "Who verily knows and who can here declare it,
whence it was born and whence comes this creation?
The Gods are later than this world's production
Who knows then whence it first came into being?"
  7. "He, the first origin of this creation,
whether He formed it all or did not form it,
whose eye controls this world in highest heaven,
He verily knows it, or perhaps He knows not "

According to Shri Krishna Prem, the proximate origin of the creation is He, the Shanta Atman, the one Consciousness, whose eye controls this world in highest heaven all the forms being drawn forth and sustained by in that Consciousness

નાસદીય સૂક્ત કહ્યું વિષય છે એટલે તેના સાથે શ્વેતો શ્રી કૃષ્ણપ્રેમની ગીતા-
માથી ગ્રીકીથનો અગ્રેજી અનુવાદ ટૂંકનોંધ સાથે આપેલો છે

આ સૂક્તનો ગુજરાતી ટૂંક સાર એ છે કે આ સમયે ન હતું સત કે અસત, આકાશ ન હતું, જળ ન હતું, પ્રકાશ ન હતો કઈ શક્તિ કોના સુખ માટે આ બધું કરી રહેલ? મરણ પણ ન હતું અમરપણ પણ ન હતું એક પુરુષ તત્ત્વ હતું આ તત્ત્વ પોતાની શક્તિ વડે સ્વસત કરતું તપના પ્રભાવથી પ્રથમ મન ઉત્પન્ન થયું પુરુષને બહુનામ થવાની પ્રેમયુક્ત ઇચ્છા— ભાવના— ઉત્ભવી, આ ઉત્ભવ Reality સત્ અને Nullity અસત્ વચ્ચેની સાકળ છે મનના બીજે ચોમેર પ્રસરી રહ્યા હતા— તેમાંથી અમુક બીજે ઊંચી નીકળી શક્તિરૂપે ઉપર આવ્યા અને પ્રભુતા નીચે રહી કોણ જાણનાર? કોણ સમજનાર? ક્યાંથી જગત પ્રગટ્યું? દેવો પણ આ ઉત્પત્તિ જાણે છે એમ ખાતરીથી કોણ કહી શકે? કેમકે દેવો પણ આ પરમ તત્ત્વ પછીથી પ્રગટયા છે દેવો કદાચ જાણતા હોય અને ન પણ જાણતા હોય!

‘વિશ્વોત્પત્તિ તત્ત્વો’

ગીતાના સાતમા અને આઠમા અધ્યાયમાં આ વિષયનું પ્રતિપાદન છે ગીતા ૧૮ ૨૦ માં પણ કહ્યું છે કે જે વડે મનુષ્ય બધા ભૂતોમાં એક જ અવિનાશી ભાવને અને વિવિધતામાં એકતાને જુએ છે તેને સાત્ત્વિક જ્ઞાનવાળો જાણવો

કપિને પ્રકૃતિને સ્વનાત્ર માનેલ છે પણ ગીતાએ આ મત સ્વીકાર્યો નથી ગીતાના મત અનુસાર બધાનું મૂળ કલ્યાણસ્વરૂપ પરમ આત્મન અને તેની ઇચ્છા અનુસાર વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે

નોંધ ગીતા ૯ ૧૦ માં ભગવાને કહ્યું છે કે મારી દેખરેખ નીચે અને અધ્યાસપણા વડે પ્રકૃતિ સત્ત્વસયર જગતને સર્જે છે હે ક્રીતંતેષ! એ જ હેતુથી જગત પરિવર્તન પામ્યા કરે છે ચર અચર સર્વ પરવશ થઈ જાણે નિયંત્રિત હોય તેમ દિનરાત કઈને કઈ કર્યા જ કરે છે

અવ્યક્ત સિદ્ધિગર્ભ ઈત્યાદિ તત્ત્વોનો અને સત્તારૂપ પરમ પરમેશ્વરનો ઋગ્વેદ અને છાંદોગ્ય, કઠ, શ્વેતાશ્વતર ઈત્યાદિ ઉપનિષદોમાં ઉલ્લેખો છે ઉત્પત્તિના કમની બાબતનું જ્ઞાન છે તે પણ ઘણા ઉપનિષદોમાં લગભગ એકસરખું જ છે

સામ્યમા પ્રકૃતિ અને પુરુષ બન્નેને સ્વતત્ત્વ તત્ત્વો માન્યા છે આધિભૌતિક સૃષ્ટિજ્ઞાન ગમે તેટલું વધે તો પણ સૃષ્ટિના મૂળતત્ત્વના સ્વરૂપની વિચારણા નિરાળી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી થવી જોઈએ

અવ્યક્ત પ્રકૃતિમાથી ક્રમે ક્રમે વ્યક્ત સૃષ્ટિ નિર્માણ થઈ છે એ નિદ્ધાતમા પાશાત્મ ઉત્કાન્તિવાદીઓ અને સામ્યવાદીઓના મતો લગભગ એકસરખા છે સામ્યના સત્ત્વ, રજ્જ્ અને તમસ્ને ઠેકાણે અર્વાચીન સૃષ્ટિશાસ્ત્રીઓએ ગતિ, ઉપ્પત્તા, આકર્ષણ શક્તિ ઇત્યાદિને ઉત્પત્તિનાં કારણો માનેલ છે આટલું છતાં ત્રીજા અધ્યાયના ૨૮ માં શ્લોકમાં જણાવેલ ગુણ ગુણેષુ વર્તન્તે નામના નિદ્ધાતને અર્વાચીન સૃષ્ટિશાસ્ત્રીઓ સ્વીકારે છે

ઉપનિષદમા ઇન્દ્રિયોને ‘પ્રાણી’ એવું નામ આપેલ છે આ પ્રાણ પાચ મહાભૂતાત્મક પ્રકૃતિનું કાર્ય નથી પણ પરમાત્મામાથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થએલ છે એમ ઉપનિષદમતે અને ગીતા માને છે

આ પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિયોની સખ્યા કોઈ ઠેકાણે જ્ઞાન, કોઈ ઠેકાણે દત્ત, કોઈ ઠેકાણે અગિયાર, બાર, અને તેર સુધીની માનવામાં આવેલ છે વેદાન્ત સૂત્રના આધારે શ્રી શકશંકારે આ બાબતમા પ્રતિપાદન કર્યું છે કે પંચમહાભૂત, અલકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત(મૂળ પ્રકૃતિ), દત્ત ઇન્દ્રિયો, એક મન, પાચ વિષયો, ઇન્દ્રિય, દ્રેષ્ય, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના, ધૃતિ ઇત્યાદિ એકત્રીસ વિકારવાળું ક્ષેત્ર છે ગીતા ૧૩ ૫ માં પણ એ જ કહ્યું છે

સામ્ય મતે પચીસ તત્ત્વમાથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થએલ છે વેદાન્તીઓ પચીસ તત્ત્વ માથી સોળ તત્ત્વને વિકારો ઠરાવી છોડી દે છે બાકીના નવ તત્ત્વો રહે છે તેમા એક જીવ અને અષ્ટધા પ્રકૃતિ મળી નવ

સામ્ય જેને પુરુષ કહે છે તેને ગીતામા અંશી જીવ કહ્યો છે

અપરાને ગીતાકારે કનિષ્ઠ પ્રકૃતિ માનેલ છે ગીતા ૧૩ ૫ માં વર્ગીકરણની ખટપટને પડતી મૂકી સામ્યના પચીસ તત્ત્વો જેમનાં તેમ જ છૂટા છૂટા વર્ણવે છે

મૂળ તત્ત્વોના વર્ગીકરણમા મુખ્ય ત્રણ વર્ગીકરણો છે

(૧) સામ્યનું, (૨) વેદાન્તીઓનું અને (૩) ગીતાનું સામ્ય મત પ્રમાણે પુરુષ, પ્રકૃતિ, મહત્, અલકાર, પાચ તત્ત્વમાત્રા, એક મન, પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાચ કમેન્દ્રિયો અને પાચ મહાભૂત મળીને કુલ ૨૫ તત્ત્વો છે

વેદાન્તીઓનું વર્ગીકરણ નવ તત્ત્વોમા માને છે તેમા એકને પરબ્રહ્મનું શેષ સ્વરૂપ કહે છે અને બાકીના આઠ તત્ત્વોને પરબ્રહ્મનું કનિષ્ઠ રૂપ કહે છે આ રીતે નવ તત્ત્વો થાય

છે. ગીતાના વર્ગીકરણમાં એક પરાપ્રકૃતિ અને બીજી અષ્ટધા અપરા પ્રકૃતિ— કુલ નવ તત્ત્વો માન્ય છે.

સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મને જુદા જુદા મતો દર્શાવી ભ્રાંતિ ઘટાડવાને બદલે વધારી હોય એમ દેખાય છે. વિશ્વોત્પત્તિ વિષય ઉપર અવ્યક્ત હિરણ્યગર્ભ માયા, મૂળ પ્રકૃતિ વિગેરે વિષયો ઉપર જુદા જુદા ઉત્તરો અપાએલા છે. સારા આત્મદર્શી દુર્લો વલોવી માખણ કાઢે તે રીતે માયાનો પડદો સંકેલી લઈ વ્યક્તિ— સમષ્ટિની એકતાનો અપરોક્ષ અનુભવ કરાવે છે. પરબ્રહ્મ સમુદ્રમાં ડૂબકી મારનાર ખાંડનું પૂતળું સમુદ્રરૂપ થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે પરબ્રહ્મમાં ડૂબકી મારનાર જીવ ઈશ્વરમાં ઓગળી જાય છે. ગીતા ૬-૨૯માં ભગવાને કહ્યું છે તેમ સર્વ ભૂત-પ્રાણી પોતામાં અને પોતે સર્વ ભૂત— પ્રાણીમાં છે એથી વસ્તુતઃ સનાતન જીવ સનાતન પરમેશ્વરનો અંશ છે.

અમુક ઉપનિષદો અને ગીતામાં જણાવ્યા અનુસાર પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ કદી સગુણ, કદી શુદ્ધ નિર્ગુણ તો કદી સગુણ-નિર્ગુણ એમ ત્રણ પ્રકારે વર્ણવાયેલું છે.

ગીતાના પ્રત્યેક અધ્યાય પાછળ રહેલ હેતુ અને પ્રત્યેક અધ્યાયમાં આવતા મનન કરવા યોગ્ય શ્લોકો

મૌનિક આત્મતત્ત્વના અધ્યયનપણા વડે પ્રકૃતિએ વિશ્વ સરળેતુ છે શક્તિ અને શક્તિ જુદા નથી શક્તિની ગતિ (Motion) વિના અવળ સત્ (SUBSTRATUM) સત્નો અપરોક્ષ અનુભવ ઉપવબ્ધ થતો નથી, શક્તિ—પ્રકૃતિ—આયોજન, નિયોજન ઉત્પત્તિ સંહાર ઈત્યાદિનું એક કાણુના પણ વિરામ વિના ચલાવે છે, સવસાર જગતને સરળે છે, પાળે છે અને સહારે છે અને તથી જગત પરિવર્તનશીલ બનેલું છે આવા પરિવર્તનશીલ જગતમા મોક્ષેચ્છુ સાધકે સકામ કર્મો છોડવા, માત્ર ફલેચ્છારહિત નિષ્કામ કર્મો કરવા અને નિષ્કામ કર્મોનું ફળ ભગવાનને સમર્પણ કરવું

મોક્ષેચ્છુએ યોગરથ આત્મ શીંઓની સેવા કરવી અને નિત્ય સગ રાખવો, આ પધે ચાલનારા મોક્ષેચ્છુ સાધકોને આત્માનો—સત્નો—અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે યોગદેવમા યોગમિદ્ધિઓ હતા પરંતુ અવિનાશી સર્વવ્યાપક આત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ નહોતો, પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર ત્યારે જડ બોટલાને ચલાવી ચાગદેવને મળવા ગયા ત્યારે યોગની સિદ્ધિઓનું ચાગદેવનું અભિમાન નાશ થયું અને જ્ઞાનેશ્વરનો શિષ્ય બન્યો જ્ઞાનદેવને તો વસ્તુમાત્રમા સર્વેશ્વરનું દર્શન થતું અને બધામા તે પોતાના આત્માને જ જોતા પાડાના શરીર પર લાકીઓનો પ્રહાર ચાલુ રહ્યો એટલે જ્ઞાનેશ્વરની ત્વચામા પાડાના શરીર પર જે જાતના ચીસ પડ્યા હતા તેવા ચીસઓ જ્ઞાનેશ્વરના શરીર પર ઊઠી આવ્યા અને તેના શરીરની ત્વચા ફાટી ગઈ જ્ઞાનેશ્વરની ખાસ વિશેષતા એ છે કે તેઓ ઈશ્વર નિગુણ છે અને સગુણ પણ છે એમ વિદ્યાત્મક મત ધરાવતા તેઓ યોગી અને જ્ઞાની હતા અને અન્ અન્ય ભક્ત પણ હતા મહારાષ્ટ્રમા કૃષ્ણપૂજન અને કૃષ્ણની શરણાગત ભક્તિનો વિસ્તાર થયો તેમા વધારેમા વધારે ફાળો જ્ઞાનેશ્વરનો છે

ગીતામા ખાસ કરીને જ્ઞાન, યોગ, નિષ્કામ કર્મ અને અન્ અન્ય ભક્તિ—આચાર—ઈત્યાદિ મહત્ત્વના માર્ગોની વિચારણા કરવામા આવી છે, એકદરે ગીતા અન્ અન્ય ભક્તિ—પરાભક્તિમાર્ગને સરળ અને શ્રેષ્ઠ માને છે

ગીતામા રાકના કયા પ્રકારની છે? પ્રત્યેક અધ્યાયની વિશેષતા શું છે? ઈત્યાદિ પ્રશ્નોની વિશેષ સમજ મેળવવાથી ગીતામા રહેલા વિવિધ રહસ્યો અને હેતુઓ સમજવાનું સુવલ બનશે એમ જણાવાથી પ્રત્યેક અધ્યાય પર અધ્યાયનો હેતુ અને રહસ્યનો સાર લખેલા છે

અધ્યાય ૧૯૦—વિપાદયોગ—વિપાદનાં મૌલિક કારણો અને વિપાદનું અંતિમ નિવારણ !

જગતને ધારણ કરી રહેલ ધરીને ધર્મ કહેવામા આવે છે ધર્મપિપાસા વિના દેહ-
બુદ્ધિ ઘટતી નથી અને હૃદયસ્થ પ્રકાશરૂપ આત્મતત્ત્વના અપરોક્ષ અનુભવથી જે આનંદ
છવ શોધી રહ્યો છે તે આનંદ તેને મળતો નથી અપરોક્ષ આત્મદર્શન—સન્દર્શન—પરમ્
આત્મન નું દર્શન—થયુ ન હોય ત્યા સુધી દરેક મનુષ્યમા પોતાના અને પોતાના કુટુંબીજોના
દેહો પર આસક્તિ—પ્રીતિ—સ્નેહ—મમતા—ઈત્યાદિની બળવાન વૃત્તિ રહે છે અને જ્યારે
આવા દેહોનો નાશ નજરે જોવામા આવે છે ત્યારે દુઃખ અને વિપાદ થાય છે અર્જુનની
વિપાદમય સ્થિતિનુ વર્ણન પહેલા અધ્યાયથી શરૂ થાય છે અને બીજા અધ્યાયના પહેલા ૧૦
શ્લોકો સુધી એ વર્ણન ચાલે છે

યુદ્ધમા મરવાને તૈયાર થયેલા બન્ને પક્ષના ચોદાઓ સ્વજનો છે યુદ્ધમેત્ર પર
કર્તવ્ય શું? અર્કર્તવ્ય શું? વિષેરે વિવિધ પ્રકારની શકાઓનુ સમાધાન મેળવવા અર્જુન
ભગવાન કૃષ્ણનુ શરણ માગે છે અને સાચો માર્ગ બતાવવા ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે
અર્જુનની શકાઓનું પૂર્ણ, નિશ્ચયાત્મક અને સતોષકારક સમાધાન કરવામા ગીતાના આકારે
અધ્યાયો વિસ્તરેલા છે

અર્જુન જોવા સાત્ત્વિક અને અતિ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ધરાવનાર વ્યક્તિને સમજાવવામા
કૃષ્ણને વિવિધ ગૂંચો ઉકેલવી પડે છે કેમકે અર્જુનનાં મન અને બુદ્ધિ યુદ્ધની શરૂઆત થઈ ત્યા
સુધી દેશ, કાળ, અને વસ્તુ (i e Laws of Times Space and Causation)
આ ત્રણ પરિચ્છેદોથી પર (beyond) પહોંચ્યા નહોતા પણ કૃષ્ણપદેશથી અર્જુન ત્રણે
પરિચ્છેદોથી પર (beyond) પહોંચ્યો હતો અને તેથી યોગેશ્વર જગદગુરુ કૃષ્ણે
યુદ્ધવીર અને કર્મવીર અર્જુનની પાસે તેને નિમિત્ત બનાવી ધર્મના રમણાર્થે અને લોક-
સાગ્રહાર્થે લડાઈમા ઊતરવાની વિજય અપાવ્યો હતો

અર્જુનના વિપાદની પૂર્વભૂમિકા જાણવાથી, ગીતાનુ ઘાટ સમજવા માટે છે
અર્જુન પાડુનો પુત્ર છે દ્રુપદાદ્ય અથ લોવાને લીધે રાજગાદીએ આવી થકયો નથી
રાજ્ય દ્રુપદાદ્યના નાના ભાઈ પાડુને આપવામા આવ્યુ હતુ પાડુનું અવસાન થયુ ત્યારે
અર્જુન અને તેના ભાઈ સગીર હતા એટલે સગીરપણા દરમ્યાન દ્રુપદાદ્યને રાજ્યનો
મહીવટ સોંપવામા આવ્યો હતો દ્રુપદાદ્યે દુર્યોધનને ધર્મ અને હક વિરુદ્ધ રાજ્ય પસંદની
પાડવાના કાર્યમા હમેશાં ઉત્તેજા આપ્યુ હતુ સમાધાન માટેની કૃષ્ણની વિષ્ટિ નિષ્ફળ
ગઈ હતી—યુદ્ધ અનિવાર્ય બન્યુ હતું અર્જુન અને દુર્યોધન બને કૃષ્ણના સગા
હતા અર્જુન અને દુર્યોધન કૃષ્ણની મદદ માગે છે ત્યારે અર્જુન કૃષ્ણનુ સારથિત્વ
પસંદ કરે છે અને યાદવોની મોટી સેના દુર્યોધનને ફાળે જવા દે છે કૃષ્ણનો જન્મ ધર્મ-

સત્યાપનાર્થે યએલ આ કાર્ય માટે કૃષ્ણે અર્જુનને પસંદ કર્યો અને નિમિત્ત બનાવી સ્વપ્સાચિન્ અર્જુનને લગ્નમાં ઊતારાવી વિજ્ય અપાવી ધર્મનો પુનરોદ્ધાર કર્યો હતો. અર્જુન કરતાં મુધિષ્ઠિર ઉમરમાં મોટો છે મુધિષ્ઠિરમાં ધર્મબુદ્ધિ વધારે હતી. ભીમમાં અર્જુન કરતા બળ વધારે હતું તે ઉમરમાં પણ મોટો હતો.

ધર્મસત્યાપનના કાર્યમાં કૃષ્ણે અર્જુનને વધારે યોગ્ય માન્યો હતો કેમકે અર્જુનમાં યોગસ્થપણ અને લાભ હાનિમાં સમત્વ બુદ્ધિ જાગવી સમવાના ગુણો વધારે વિમત્ત પામ્યા હતા.

“નિ ત્રૈગુણ્ય ભવાર્જુન” એવો કૃષ્ણોપદેશ અર્જુન આચારમાં મૂકી થકે તેવા ગુણો ધરાવતો હતો. અર્જુનની વિશેષ યોગ્યતા દમમાં અધ્યાપના ઉગ્રમાં શ્લોકમાં ભગવાન પોતાની મુખ્ય મુખ્ય વિભૂતિઓ ગણાવે છે ત્યાર સમજાય છે. કૃષ્ણે કહ્યું છે કે પાઠવોમાં હું અર્જુન છું નરનારાયણના અવતરણમાં કૃષ્ણ ‘નારાયણ’ હતા અને અર્જુન ‘નર’ હતો. ઉપનિષદોના દોહનની સાચી સમજ અર્જુનમાં વધારે હતી, યોગ્ય રહી ધર્મયુદ્ધ કરી થકે એવી યોગ્યતા અર્જુનમાં હોવાથી કૃષ્ણે પોતાના ગુહ્ય સ્વરૂપનું અર્જુનને દર્શન આપ્યું હતું અને પોતાનું ગુહ્ય જ્ઞાન પણ આપ્યું હતું. આ રીતે કૃષ્ણાર્જુન સવાદરૂપે જન્મતને ગીતાનો સંદેશ મળ્યો છે.

ગીતાની ખાસ વિશેષતા એ છે કે તે કૃષ્ણ ભગવાનના સ્વમુખે વદાએવી છે, વિવિધ પ્રકારે ઉપદેશો આપી અર્જુનને દેશ, કાલ અને વસ્તુ—ત્રણેના પરિચ્છેદોથી પરે લઈ જવામાં આવ્યો છે, અને ત્યાર પછી જ્ઞાન, યોગ આદિ માર્ગો ઉલ્લેખી અંતે અન્-અન્ય ભક્તિ—આત્મનિવેદન ભક્તિ—શરણાગતિ ભક્તિ—પરા ભક્તિની શોધતા નિશ્ચયાત્મક રીતે સમજાવેલ છે.

અધ્યાય ૨ જ્ઞાન (સાંખ્ય) યોગ હેતુ, રહસ્ય અને મનન કરવા યોગ્ય શ્લોકોનો રૂઠું સાર અથવા નિર્દેશ .

શ્રી વલ્લભકૃત ટીકા અનુસાર પ્રથમ છ અધ્યાયો વસ્તુન મૂળો જેવા છે બીજા છ અધ્યાયો વૃત્તિરૂપ છે અને ત્રીજા છ અધ્યાયો ભાખરૂપ છે ‘અશોચને શોચે છે’ એવા અગિયારમાં શ્લોકના વાક્યનું વિવરણ કરતા એકાવનમાં શ્લોકમાં કહે છે કે જો રીતે કાચનો સર્વ તરફથી પોતાના અંગો સમેટી લે છે તેવી રીતે સ્થિતપ્રજ્ઞ ઈન્દ્રિયોને તેના વિષયોમાંથી સમેટી લે છે બારથી ચોવીસ સુધીના શ્લોકો ટૂકામાં આત્મસ્વરૂપ સમજાવે છે અને તે પછીના શ્લોકો કર્તવ્ય સમજાવે છે સ્વજનોને હણવાથી કુળધર્મનો નાશ થયે અને તેના પરિણામો વિપત્તિ આવશે એવી અર્જુનની ભ્રાંતિને દૂર કરવા માટે ભગવાન કહે છે કે આત્મા જન્મતો કે મરતો નથી. આત્મા અજન્મ, નિત્ય, શાશ્વત અને પુરાતન છે થરીર હણાયા છતાં તે હણતો નથી. જેમ જૂનાં વસ્ત્રો તજીને મનુષ્યો નવાં વસ્ત્રો પારણ કરે છે

તેમ દેહી જીર્ણ શરીરને ત્યજીને બીજા નવાં શરીરો ધરે છે દેહ છેડતી વેળા કરેલા કર્મોનાં સંસ્કારો, અને વાસનાઓ (વાયુ પુષ્પમાથી ગ્રથ લેતો જ્ય છે તે પ્રમાણે) લેતો જ્ય છે સાથે 'ગુણ ગુણેષુ વર્તન્તે' એ સિદ્ધાન્તનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે રજેગુણ અને તમેગુણની વૃદ્ધિથી મોહને વશ થઈ મનુષ્ય અધર્મને માર્ગે જાય છે તે અટકાવવા ભગવાન આત્માનું અવિનાશીપણું અને દેહનું નાશવતપણું સમજાવી અર્જુનને સુપથના માર્ગે દોરે છે અને આગ્રહપૂર્વક કહે છે કે સુખ, દુઃખ, લાભ, હાનિ, જીવ, પરાજય ઈત્યાદિમા સમન્વયખણ, ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના કર્તવ્યો કરવા, અને કરેલા કર્મોનું ફળ ભગવાનને સમર્પણ કરવું

દેહ નાશવત છે અને આત્મા અવિનાશી છે પ્રાચીન ગ્રીક આત્મદર્શી સોક્રેટિસે દેહાતની સજા અનુસાર જેરનો ખાલો પીતી વખતે તેના શિષ્યોને કહ્યું હતું કે ખસે સોક્રેટિસ એ તેનું શરીર નથી પણ આત્મા છે અને તે અવિનાશી છે શરીરનું મૃત્યુ ધાય છે પણ અવિનાશી આત્માનું કદી મૃત્યુ થતું નથી

નદીનું પાણી પ્રતિભાસે બદલાય છે છતાં સ્વરૂપે તો તે એનું એજ પાણી છે દેહ પણ પ્રતિભાસે બદલાય છે પણ દેહસ્થ અવિનાશી આત્મામા કયો વિકાર કે ફેરફાર થતો નથી.

દ્રોણ અને બીષ્મને હણવાનો વિચાર અર્જુનને વ્યાકુળ, શોકગ્રસ્ત અને વિષાદગ્રસ્ત કરે છે તેની બુદ્ધિ કર્તવ્ય શુ—અર્કતં ય શુ— એ પ્રશ્નો પર નિર્ણય લઈ શકતી નથી અને અર્જુન સાચા માર્ગદર્શન માટે કૃષ્ણને શરણે જાય છે, કેમકે કૃષ્ણ વિના બીજા કોઈ મનુષ્ય તેની શકાઓ અને મૂંઝવણો નાળી શકે તેમ નહોતું અર્જુનની ભ્રાતિ અને મોહ ટાળવા ભગવાન યરણાગત શિષ્યને કહે છે કે હે અર્જુન!—સજા એ નથી, સર્ગથીઓ પણ નથી— જે છે તે છે અને તે અવિનાશી, અવિકારી સર્વવ્યાપક આત્મા છે જે દેહ હણાયા છતાં હણાતો નથી અનેક રીતે અર્જુનને સગ્રામભૂમિ પર અવધ્ય અવિનાશી આત્મતત્ત્વનો સતોપજનક ભોધ આપી અર્જુનની ભ્રાતિ અને મોહ ટાળે છે, લગઈમા ઊતરવે છે અને વિજયી બનાવે છે બીજા ખાસ વિશેષતા એ છે કે અર્જુનને જીવન શું અને કર્તવ્ય શું એ સૂઝમ પ્રશ્નોની સ્પષ્ટ સમજ નહોતી એટલે અર્જુનને ભગવાન મૌલિક મિદ્રાતો વિવિધ દષ્ટિનિન્દુઓ સમજાવી તેની મૂંઝવણ સતોપકારક રીતે ટાળે છે

આખા આગ્રહ પ્રત્યક્ષ દેહજાત દેહ પાછળ એક અવિનાશી અવિકારી આત્મતત્ત્વ છે મસ્તિષ્કની સૂક્ષ્મ કિંવાઓ, લાગણીઓ, ક્રાંધનાઓ, ભાવનાઓ ઈચ્છાશક્તિઓ ઈત્યાદિથી જીવનનું સાચું સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી, એટલે દેહ પાછળ આત્મતત્ત્વ કે જે કારણસર કારણ છે, અને જે જ્ઞાતા જ્ઞાન, અને ખાસ કરીને 'સૈવ તત્ત્વ' છે તે જાણવાનું છે દેહમાં વસેલો દેહી, જીવાત્મા—દેહથી જુદો છે, આખા દેહમા વ્યાપી રહેલ છે માત્ર મનુષ્યમાં જ

નહિ પરંતુ સઘળાં ભૂતો, પ્રાણીઓ, વૃક્ષો, સ્થાવર જંગમ મનસનરમા વ્યાપી રહેલ છે, તેને દેહી અથવા જીવાત્મા કહેવામાં આવે છે અને તે અવિનાશી અવિકારી અને સર્વ-વ્યાપક છે દેહ લક્ષણ છતાં જીવાત્મા લક્ષણો નથી જીવાત્મા મનાતન છે તેને છત્રી, બાળી, પનાગી કે સોપી શકતો નથી. આ અવિનાશી તત્ત્વ વાનનાથી ધેરાયેલું રહે છે ત્યાં સુધી ઈશ્વરનો અથ જીવાત્મા કહેવામાં આવે છે, ત્યાં વાનનામાંથી મુક્ત થાય છે ત્યારે એ અંશભૂત જીવાત્મા અંતી પરમાત્મા બને છે

ગીતાના ત્રેસમા અધ્યાયમાં ઘણા શ્લોકો ખાન કરીને પહેલાં અને બીજા, ચરીરને ક્ષેત્ર કહે છે અને એ ચરીરને જ જાણે છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહે છે ભગવાન પોતે ક્ષેત્રજ્ઞ છે

ગીતાના પંદરમા અધ્યાયના ૭મા અને ૮મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે 'માને મનાતન અથ જીવલોકમાં જીવ થયો છે અને તે પ્રકૃતિમાં રહ્યું ઈન્દ્રિયો અને મનને આશ્રયે છે આ દેહી—જીવાત્મા— ચરીર ત્યાં છે ત્યારે, વાયુ જેમ પદાર્થોમાંથી ગળે લેતો જાય છે તેમ વામનાઓને સાથે લેતો જાય છે

જગતમાં ક્ષર અને અક્ષર એમ બે પુરુષો છે સર્વભૂતો ક્ષર કહેવાય છે જે સામીભૂત છે તેને અક્ષર કહેવામાં આવે છે, પરંતુ ઉત્તમ પુરુષ છે તે તો અન્ય છે અને તે જ પરમાત્મા છે, ત્રણે લોકમાં પ્રવેશ કરી તે સહુને પોષે છે પંદરમા અધ્યાયના ૧૮મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું છે કે હું ક્ષરને ઓળખી ગયો છું અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું, તેથી લોકમાં અને વેદમાં હું પુરુષોત્તમ નામે પ્રમિલ્ય થયો છું વિતસગપુરુષો મને પુરુષોત્તમ જાણી સર્વભાવે ભજે છે

સપૂર્ણ રીતે વાસનારહિત જીવાત્મા દેશ, કાળ અને વસ્તુ—આ ત્રણે પરિસ્થિતિઓથી પર જાય છે અને પુરુષોત્તમમય બની જાય છે

વાસુદેવ કીડીથી માડી બ્રહ્મા પર્યંત સર્વના દેહમાં તમભાવે રહેલા છે દેહને તત્તાન-સ્ફૂર્તિ આવે છે તેથી દેહ ક્રિયાઓ કરી શકે છે એક જ પરમાત્મા અનેકરૂપે ભ્રાસી રહેલ છે કૃષ્ણરૂપી મુરલીધર નટ અનેક રૂપે લીલાઓ કરી રહ્યો છે આ બાજીગરની મુરલીના ધ્વનિ પાછળ મનુષ્ય મર્કટરૂપે નાચી રહેતા છે

બીજા અધ્યાયમાં આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે પરંતુ બધા શાસ્ત્રોનો અને આખી ગીતાનો નિર્ણય પુરુષોત્તમનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ પંદરમા અધ્યાયમાં આવે છે ભગવાન નટરૂપ મુરલીધરે જગત, જીવ અને પરમાત્મા સઘળું પરમાત્માનું જ સ્વરૂપ છે એમ પંદરમા અધ્યાયમાં નિશ્ચયપૂર્વક કહ્યું છે પ્રપન્નશીલ સત્ત્વી મનુષ્ય વાસનારહિત થાય તો જીવ, જગત અને ઈશ્વર એક જ છે એવો અષ્ટાંગ અનુભવ મેળવે છે

ઉપર કહેવાઈ ગયું તે પ્રમાણે ભગવાને વિવિધ પ્રકારે સમજાવ્યું છે કે સિદ્ધિ -

અસિદ્ધિમાં સમાન રહેવું, સમન્વય રાખવું. સમત્વ એ જ ચોગ છે. કૃષ્ણશાસ્ત્ર સમ્પ્રદાય વિના નિષ્કામ કર્મો કર્તવ્ય સમજી કરવાં અને કર્મનું ફળ ભગવાનને અર્પણ કરવું. ૧૦૮ શ્લોકની ગીતામાળા નામની આ પુસ્તિકાના ૧, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૩૪, ૩૫, ૪૩, ૪૪, ૪૫ અને ૪૭ શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે. તે ઉપરાંત ૭૦૦ શ્લોકી મૂળ ગીતાના ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૭ અને ૩૦— શ્લોકો પણ મનન કરવા યોગ્ય છે.

**અધ્યાય ત્રીજો—કર્મયોગ હિતુ, રહસ્ય અને મનન દર્શવા યોગ્ય શ્લોકોના
ટૂંકો સાર, ઉદ્દેશ્ય અથવા નિર્દેશ**

મનુષ્યોને તેના પૂર્વસંસ્કારો— ઇચ્છાઓ— વાસનાઓ કર્મો કરવા બહારના પદાર્થો તરફ ખેંચે છે. મનુષ્ય કર્મો કર્યા વિના રહી શકતો નથી એટલે તેને ઇચ્છાઓ કે અનિચ્છાઓ કર્મો તો કરવાં પડે છે. ગીતામાં કર્મત્યાગ(સંન્યાસ) કરતાં કૃલાચારહિતના કર્મયોગને શ્રદ્ધિવાનું સ્થાન આપ્યું છે. આ અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે કે: આ લોકમાં બે પ્રકારની નિષ્ઠા અનાદિકાળથી ચાલતી આવે છે. જ્ઞાનયોગ વડે જ્ઞાનીઓ— સાંખ્યો ની એક નિષ્ઠા છે, બીજી નિષ્ઠા નિષ્કામ કર્મ વડેની—યોગીઓની નિષ્ઠા છે.

ગીતા ૩—૩૩ કહે છે કે જ્ઞાનીએ પણ પ્રકૃતિને અનુસરવું પડે છે. માત્ર નિગ્રહથી બધી આધ્યાત્મિક મુશ્કેલીઓ પૂર્ણપણે દૂર થતી નથી. ગીતા ૩—૩૪ માં આ મુશ્કેલીના નિવારણની ચાવી આપી છે. પ્રત્યેક ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં ચગદ્વેષ અવશ્ય રહેલા છે; અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો પદાર્થો સાથે જોડાય છે ત્યારે જ આવા ચગદ્વેષો ઉદ્ભવે છે માટે ઈન્દ્રિયોનું વિષયો સાથે થતું જોડાણ અટકાવવા શ્રદ્ધાથી અને ધીરજથી સતત પ્રયત્ન કરવાનો છે.

સૃષ્ટિમાં કોઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ તે પૂર્વે પુરુષતત્ત્વ ઉત્પન્ન થયેલું છે. આ પુરુષતત્ત્વને બહુનામ થવાની પ્રેમભાવના થવાથી પોતાની જાતનો મહાત્મ ભોગ આપી પુરુષતત્ત્વ વિશ્વરૂપ બન્યું છે અને વિશ્વનો નિત્ય ભોગે વહે છે.

ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના ૧૮મા અને ૧૯મા શ્લોકો અનુસાર જ્ઞાનીને કશાની અપેક્ષા હોતી નથી. જ્ઞાની સંગરહિત બનીને હમેશાં સ્વધર્મ અનુસાર આસક્તિ રાખ્યા વિનાનાં કર્મો કરે છે.

માયા વડે ઈશ્વરનું રૂપ આચ્છાદિત થઈ જાય છે. એટલે આવૃત્ત થયેલા સઘળા જ્ઞાત્રાત્માઓને પરમ સત્યના વિષયમાં અવારનવાર સંશયો થાય છે અને આ સંશયો આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અટકાવે છે.

સંશયોર્માથી ઉદ્ભવતા વિપ્લવને ટાળવા માટે જ્ઞાનવિજ્ઞાનયુક્ત સત્યનો અનુભવ મેળવવા સાધક ભક્તને મંથન કરવું જરૂરનું છે. સંશયોર્માથી મુક્ત થયેલી નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિવાળી સાધક ભક્તને જીવ શું? જગત શું? ઈશ્વર શું? બ્રહ્મ શું? માયા શું? સત શું? અસત્ શું? ઈત્યાદિ પ્રકારના સંશયો ધૃતભવતા નથી. જ્ઞાનવિજ્ઞાનયુક્ત જ્ઞાની ભક્તને અનેક જન્મોના અંતે ‘વાસુદેવઃ સર્વમ્ ઈતિ’, ‘સર્વમ્ ખલુ ઈદમ્ બ્રહ્મ’ અને ‘હરિરેવ જગત્ જગદેવ હરિ’ એવો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે. આવો અનુભવ થવો એ અતન્ત્ર ભક્તિની પરાકાષ્ઠા છે.

સૌનાં કર્મો યોતાનાં સ્વભાવ અને પ્રકૃતિ અનુસાર થાય છે જ્ઞાનથી સમજણ કે ભાવના ફરે છે; પણ પ્રકૃતિ એટલે મૂળ તત્ત્વોથી શરીર બંધાયું છે તે તત્ત્વો અમુક ગુણવાળાં હોય છે. મૂળ તત્ત્વોવાળી પ્રકૃતિ ફરતી નથી. પ્રકૃતિનો નિગ્રહ થઈ શકતો નથી એટલે ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ પણ થઈ શકે નહિ એ માન્યતા ખોટી છે. સંયમ વડે ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ થઈ શકે છે. ઈન્દ્રિયોને ઈન્દ્રિયોના વિષયોની અનુકૂળતામાં રાગ ધ્વેષ અને પ્રતિકૂળતામાં દ્વેષ છે. આ રાગદ્વેષને વશ થવું નહિ.

૧૦૮ શ્લોકની ગીતામાળા નામની આ પુસ્તિકામાં ૨૩, ૪૮, ૪૯, ૫૦... શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે; તે ઉપરાંત ૭૦૦ શ્લોકી મૂળ ગીતાના ૩, ૯, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૭, ૩૦, ૩૫, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨ અને ૪૩... શ્લોકો પણ મનન કરવા યોગ્ય છે.

અધ્યાય ૪ થો—કર્મબ્રહ્માર્પણયોગ હેતુ, રહસ્ય અને મનન કરવા યોગ્ય શ્લોકોનો સાર, ઉદ્દેશ્ય અથવા નિર્દેશ

આ અધ્યાયમાં કર્મત્યાગ (સંન્યાસ) અને ફલાચારિતનો કમયોગ— આ બે પ્રશ્નોની સમજણ આપવામાં આવી છે. વસ્તુતઃ ત્રીજા અધ્યાયને વધારે સ્પષ્ટ કરવા થોથો અધ્યાય યોજાયેલો છે; પરંતુ તેમાં મહત્ત્વની વિચારણા અવતારવાદના વિષય પરત્વેની છે. આપણા દેશમાં પરંપરાથી સિદ્ધાંત દષ્ટિએ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે ત્યારે સજ્જનોનું પીડન વધે છે ત્યારે ઈશ્વર મનુષ્યરૂપે અવતરે છે. અને ધર્મ અને કર્તવ્યપરાયણ સાત્ત્વિક શ્રાધ્ધા સેવતા અને તે પ્રમાણે આચાર કરનારાનું ઈશ્વર સ્વરૂપે કરી ધર્મનો પુનરોદ્ધાર મુગેમુગે કરે છે અને લોકોમાં વિવેક મુક્ત ભક્તિ અને જ્ઞાનનું સંસ્થાપન કરે છે.

૧૪મો શ્લોક કહે છે કે મને કર્મફળમાં સ્પૃહા નથી એટલે મને કર્મો લેપતા નથી— આ શ્લોકમાંથી એ અર્થ પણ નીકળે છે કે બધાનો કર્તા ભગવાન છે. મનુષ્ય તો નિમિત્તમાત્ર છે માટે કર્તાપણનું અભિમાન આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષના માર્ગ આગળ વધવાનો વિચાર સેવનારે સાધકે રાખવું નહિ.

ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો ૯મો શ્લોક મનન કરવા યોગ્ય છે. ભગવાન અઠાન્મા અને નિઃવિકાર છે; છતાં પોતાની માયા વડે જન્મે છે. ભગવાનનો જન્મ અને કર્મો દિવ્ય છે તેનો અપરોક્ષ અનુભવ મેળવનાર મોક્ષ પામે છે.

ગીતા ૪-૧૩ માં ચાતુર્વર્ણ્ય વ્યવસ્થા સમજવી ખાસ ઉપદેશ એ આપ્યો છે કે સહુએ પોતાના અધિકાર અનુસાર લોકસંગ્રહાર્થે કૃષ્ણાચાર્યિત કર્મો કરવાં અને કર્મોનું ફળ ભગવાનને અર્પણ કરવું.

ચોથા અધ્યાયના ૬ઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું છે કે: હું અઠાન્મા, અવ્યય આત્મા છું. પ્રાણીમાત્રનો ઈશ્વર છું છતાં મારી પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા થઈ મારી માયા વડે હું સંભવું છું એટલે કે ઉત્પન્ન અથવા પ્રગટ થાઉં છું.

ચોથા અધ્યાયના ૪૧ મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે: યોગસ્થ થઈ કર્મસંન્યાસ કર; જ્ઞાનથી સંશયો છેદી નાખ એટલે તને કર્મો બંધન કરશે નહિ. ઘણા આગળ વધેલા ગીતાના અમુક અભ્યાસીઓ માને છે કે ચોથા અધ્યાયનો ૪૧ મો શ્લોક સારભૂત છે. કેમકે જ્ઞાનથી સંશયને છેદી નાખવામાં આવે એટલે આત્મસ્વરૂપનો સહેજે અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે.

ચોથા અધ્યાયના ૪૨ મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે: અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતા સંશયોનો આત્મજ્ઞાનરૂપી તલવારથી નાશ કરી કર્મબ્રહ્માર્પણયોગનું આચરણ કરવું.

જ્ઞાનવિજ્ઞાનની સહાય વિના સંશયોનો ઘટ્ટાકે કે નાશ થતો નથી. આવા સંશયો આત્મદર્શન આગે માયાનો પડદો પાથરી જ્ઞાનને અધિકાર—અજ્ઞાન વડે ઠંકી દે છે એટલે આત્મદર્શન માટે આ પડદો પૂર્ણપણે હટાવવા માટે સાધકે અતિ સાવધાનતાપૂર્વક પ્રયત્નશીલ રહેવાનું છે.

કોઈ સાધક જ્ઞાન વડે સંશયો છેદવા સમર્થ ન હોય તો પણ તેણે શાબ્દી ભક્તિ ચાલુ રાખવી. ધર્મનો ત્યાગ કરવો નહિ અનુગ્રહમૂર્તેના અનુગ્રહમાં દૃઢ વિશ્વાસ, શબ્દા સેવના રહી અન્ અન્ ભક્તિ કરતા રહેવું. છેવટે વહેવું મોડું અનુગ્રહમૂર્તેનું અપરોક્ષ દર્શન થશે.

સત્, ચિત્, આનંદ સ્વરૂપ પરમ્, આત્મન્, જેમ દૂધમાં ઘી વ્યાપક છે તેમ સામાન્ય રૂપે સર્વત્ર હરિ વ્યાપક છે; પરંતુ દૂધનું દહીં કરી દહીંનું મન્યન કરવાથી વિશેષરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે, તેમ પરમ્ આત્મન્, અન્ અન્ ભક્તિ, ભાવના અને પ્રેમ અનુસાર સાકારરૂપે દેખાય છે. એવો આજ સુધીમાં થઈ ચૂકેલા અનેક અન્ અન્ ભક્તોને અપરોક્ષ અનુભવ થયેલા છે, એવાં અનેક દષ્ટાંતો જેવામાં આવે છે. ઈશ્વર સહુના હૃદયમાં વસેલા છે. દરેક ભાવતમાં તેનું વર્ચસ્વ છે. મનુષ્યનું ઈન્દ્રિયજ્ઞાન ઘણી વખત છેતરનારું છે. પરંતુ

ઈન્દ્રિયાતીતનો અનુભવ કદી છેતરતો નથી. દુનિયાના પુણે-યુગે ઉત્પન્ન થતા અનેક સંતો, ભક્તો, આત્મદર્શીઓ અન્ અન્ય ભક્તો પેગમ્બરોના અપરોક્ષ અનુભવનો અસ્વીકાર કરવાનું કાર્ય એ પોતાની જાતને ન માનવા જેવી મૂઠનાની પરાક્રમ છે.

૧૦૮ શ્લોકની ગીતામાળા નામની આ પુસ્તિકાના ૧૮, ૨૪, ૨૫, ૪૦ અને ૫૧ શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે. તે ઉપરાંત મૂળ ગીતાના ૬, ૯, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૩૫, ૩૯, ૪૦, ૪૧ અને ૪૨— શ્લોકો પણ મનન કરવા યોગ્ય છે.

અધ્યાય ૫ મો—કર્મસંન્યાસયોગ, હેતુ, રહસ્ય અને મનનયોગ્ય શ્લોકોનો સાર, ઉલ્લેખ અથવા નિર્દેશ

પાંચમો અધ્યાય યોષા અધ્યાયના અનુસંધાનમાં વદ્યએલો છે. યોષા અધ્યાયમાં અર્જુનની વિવિધ શંકાઓ અને પ્રશ્નોના ઉત્તરરૂપે છે. કર્મસંન્યાસ અને નિષ્કામ કર્મ બન્ને માર્ગો સારા છે પણ નિષ્કામ કર્મયોગ કર્મસંન્યાસથી ચડે છે. પંડિતો માને છે કે જે સ્થાન સંપૂર્ણ પામે છે તે જ યોગીઓ પણ પામે છે; પણ સાત્ત્વિક બુદ્ધિવાળા મનુષ્યોને નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન આપેઆપ થાય છે. નિષ્કામ કર્મયોગ સિદ્ધ કર્યા વિના ક્ષધાશારદિત કર્મોનું સમર્પણ થવું મુશ્કેલ છે. જેણે યોગ સિદ્ધ કર્યો છે તેનું હૃદય પરિપૂર્ણપણે શુદ્ધ થાય છે. આવો મનુષ્ય મન અને ઈન્દ્રિયોને સહેજે વધ સમીપ શકે છે કેમકે તે યોગયુક્ત વિશુદ્ધાત્મા અને સર્વભૂતનો આત્મા બન્યો છે. અને તે નિઃશંકપણે જાણે છે કે ઈન્દ્રિયો ઈન્દ્રિયોનાં કર્મોમાં વર્તે છે અને તે પોતે કશું કરતો નથી. આવો યોગી વિદ્યાયુક્ત બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં, કૂતરામાં અને ચાંદ્રાક્ષમાં સમદર્શી છે. દ્રૂકાત્મમાં યોગી ભૂતમાત્રમાં પોતાને અને પોતામાં ભૂતમાત્ર જુએ છે.

માણસ જેવું કરે તેવું તેને ભરવું પડે છે, આમાં જ ઈશ્વરની કૃપા રહેલી છે. કર્મના અચલિત નિયમ અનુસાર ઈશ્વર પોતાના આધારે રહેલી પ્રકૃતિ પાસે કાર્યો કરાવે છે. ઈશ્વર અનુગ્રહમૂર્તે છે. કૃપામૃત સાગર છે; તેની ગતિ અકળ છે; અનુગ્રહ કરી ઈશ્વર પોતે પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન આપે નહિ ત્યાં સુધી તેની અકળ ગતિ, આયોજન નિયંત્રણ ઈત્યાદિ સમજી શકાતાં નથી. સમદર્શી પુરુષ સમજે છે કે ઈશ્વર કલ્યાણસ્વરૂપ છે; પ્રકૃતિ દ્વારા તે જ ખરો કર્તા, ભર્તા અને સંભારકર્તા છે. માણસ તો નિમિત્તમાત્ર છે. વસ્તુ-માત્રનું મૂળ ઈશ્વર છે અને ઈશ્વર પ્રકૃતિ દ્વારા મનુષ્યો પાસે જે કંઈ કરાવે છે તેમાં મનુષ્યોનું અંતિમ કલ્યાણ છે. અન્ અન્ય ભક્ત પ્રકૃતિનાં અને મનુષ્યોનાં કાર્યમાં ઈશ્વરના અધ્ધાપણ દ્વારા થતું ભગવાનનું જ કાર્ય જુએ છે.

કર્મનો સમૂળજો ત્યાગ શક્ય નથી પણ કર્મના ફળનો ત્યાગ શક્ય છે. ફલેચ્છા તથા, પ્રકૃતિ અનુસાર કર્મ કરી ને કર્મનું ફળ ઈશ્વરપણે કરનારા, ઈચ્છામાત્રને તજનારા

નિષ્કામ વેરાગ્ય સેવનારા કર્મચોગી મોક્ષ પામે છે સગદુષ્ટોનો ત્યાગ કર્યા વિના અખડ શક્તિ મળતો નથી. યોગ મનની શાન્ત, નિર્વિકાર, સામ્ય સ્થિતિવાળા પુરુષો બ્રહ્મસ્વરૂપ છે સર્વ શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ છે કે મનને વિકારરહિત નિગતર સામ્ય સ્થિતિમાં રાખવા મથન કરવું

ગીતા ૫-૧૫ અનુસાર વિભુ(વાસુદેવ) કોઈનું પાપ કે પુણ્ય લેતો નથી. અજ્ઞાન વડે જ્ઞાન ઢાકી જવાથી જીવાત્માને માથા મોહિત કરે છે અને આ મોહમાથી બધી મુશ્કેલીઓ સર્જાય છે

આપણા ૧૦૮ શ્લોકની પુસ્તિકાના ૨૧, ૨૬, ૨૯- આ ત્રણ શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે, તે ઉપરાંત મૂળ ગીતાના ૩, ૧૨, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫ અને ૨૬ શ્લોકો પણ મનન કરવા યોગ્ય છે.

અધ્યાય ૬ શ્લોકો—આત્મસંયમયોગ (ચિત્તનિરોધયોગ)

અને મનન કરવા યોગ્ય શ્લોકોનો સાર,

ઉલ્લેખ અથવા નિર્દેશ

આ ૬ શ્લોકો અધ્યાય પણ ૪ થા અને પાંચમા અધ્યાયના અનુસંધાનરૂપે છે પાંચમા અધ્યાય સુધી જ્ઞાન(સામ્ય)યોગ, અને નિષ્કામ કર્મચોગનું વર્ણન છે કર્મમાત્રનો ત્યાગ સંભવતો નથી, કર્મો કર્યા વિના ચાલતું જ નથી પ્રારબ્ધયોગ ઘના, પ્રકૃતિ અને સ્વભાવ અનુસાર ઘટા કર્મો આવરવા પડે જ છે જે ફલમાં આગ્રહિત રાખ્યા વિના આવો આચાર રાખે તે જ ખરો યોગી અને ખરો સંન્યાસી છે

ચાલજ મનને કયા પ્રકારે વશ રાખી શકાય, એ વિષયમાં પાતજવ યોગદર્શનમાં બતાવેલ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધની તેમાં ભલામણ કરવામાં આવી છે, સમત્વ પામવાનું મુખ્ય સાધન કર્મમાત્ર ઈશ્વરાર્પણ ભાવનાથી અનન્ય ભાવે પરમ આત્મન્ની ભક્તિ કરે તે પરમાત્માને પામે છે આવા યોગીને અનુભવ થાય છે કે પરમાત્મા વિજયના પ્રાણીમાં નામ વસેલો છે, સમદર્શી છે, કલ્યાણ અને પ્રેમસ્વરૂપ છે આવો યોગી સર્વ પ્રાણીઓમાં એક જ આત્માને જુઓ છે આવા યોગીઓને ઈશ્વરની માથા ચળાવી શકતી નથી. કેમકે આવો યોગી ઈશ્વરાર્પણાર્થે, યજ્ઞાર્થે, સ્વધર્મરૂપે, લોકસગ્રાહાર્થે કર્મો કરી અનન્ય ભાવે કર્મોનું ફળ પરમ આત્મન્ને સમર્પણ કરે છે, અને પરમાત્માની ભક્તિ કરતો રહી પરમાત્માને પામે છે તેનામાં જ્યાં પણ ઈચ્છા અને ફલાશા અવશેષ રહેતી નથી. જે રીતે પૃથ્વી ફલાશારહિત બની જગતને ફાળ આપે છે પણ કોઈ પણ ફળ પોતા માટે ઈચ્છતી નથી તે રીતે આવો યોગી ઈચ્છા કરતો નથી

પ્રવૃત્તિમાત્રનું મૂળ ચિત્ત છે ચિત્ત દ્વારા બધાંબધ થતો માનવામાં આવે છે માટે ઈચ્છા—વાનના—નો કાય થયો જોઈએ. અને તે વાનનાનો અભ્યાસ વડે કાય થાય છે

ત્યારે તેને આત્માનુભવ થવા માટે છે અવલોકન કરવા જેનું એ છે કે નિર્ગુણના ઉપાસકને હું પરમાત્માથી ભિન્ન છું એવી ભાવના થતી નથી. નિધામ કમ્પોઝીને મગુસનો ઉપાસક માનવામાં આવે છે, આવો સગુણોપાસક કમ્પોઝી કર્મમાત્ર ઈશ્વરાર્પણ કરતો રહી, અન્ય ઉપાસના કરતો રહી પરમાત્મામાં ઓગળી જાય છે જે રીતે ખાડના પૂનજાને અમૃતના સાગરમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે અમૃતરૂપ સાગરમાં ઓગળી જઈ પોતાનું જુદું સ્વરૂપ છોડી પરમઆત્મન મય બને છે.

આ અધ્યાયના ૩, ૪ અને ૫ શ્લોકો અનુનાર યોગાડઠ થવાની ઈચ્છાવાળાને કર્મ એ સાધન છે. યોગાડઠ થવાની ઈચ્છા પાર પાડી ચૂંધ્યો હોય તેને માટે યમ અને યાન્તિ એ સાધન છે. આત્માથી આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો, આત્મા જ આત્માનો બધું છે, અને આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે. ગીતા ૬.૪૬ અનુસાર યોગી તપસ્વી કરતા, જ્ઞાની કરતા અને કર્મકાંડી કરતા ઉત્તમ છે, તેથી હે અર્જુન તું યોગી થા.

નિયતિના નિયમો અનુસાર શરીર ઉત્પન્ન થયું છે માટે મનુષ્યોએ નિયત કર્મો કરવા, સ્વધર્મના નિયત કર્મોના ત્યાગ કરવો નહિ. અદૃશ્ય, અકલ્પ નનૂ તત્ત્વનું દર્શન સત્ સમાગમથી થાય છે માટે સત્સમાગમ મેળવી પ્રભુના સોપેલા કર્મો દ્વારાશરિત કરવા.

શબ્દ ઉપર સ્થાપેલા અનુ-અન્ય ભકતે જ્ઞાનમુક્ત બની પરાભક્તિ પામે તે માટે વિવેક, વૈરાગ્ય, મનોનિગ્રહ, ધ્યાન ઈત્યાદિ દેવી સપદના ગુણોની વૃદ્ધિ થતી રહે એ માટે તદાકાર રહેવું જોઈએ.

પ્રેમ અને કલ્યાણસ્વરૂપ પરમાત્મન પુરુષોત્તમ મનુષ્યો પાસે પોતાની ગુણમયી માયા દ્વારા જે કંઈ કરાવી રહે છે તેમાં ત્રણ મનુષ્યોનું અંતિમ કલ્યાણ છે એ ભાવનાથી અને ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી લોકકલ્યાણ માટે જે કર્મો થાય તેવા કર્મોને ઉત્કૃષ્ટ કોટિની ભક્તિ કહેવ છે.

ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના ૪૫ અને ૪૬ શ્લોકો વિશુદ્ધ થએલા યોગી પરમ જાતિને પામે છે, અને તપસ્વી કરતા, જ્ઞાની કરતા, કર્મકાંડી કરતા ચો ૧ પડિધાનો છે, માટે હે અર્જુન તું યોગી થા. બધા યોગીઓમાં પણ જે મારામાં મન પરાવીને મને શ્રદ્ધાપૂર્વક બહે છે તેને હું સર્વોત્કૃષ્ટ યોગી માનું છું.

ગીતા અધ્યાય ૬ ના ૪૭માં શ્લોક અનુસાર પત્તો ધર્મ આચરવામાં તહેલો હોય તો પણ તેના કરતા ચાતુર્વર્ણીવિહિત સ્વધર્મ શ્રેયસ્કર છે, કારણ કે સ્વભાવસિદ્ધ ગુણ સ્વભાવ ૩૫ વર્ણવ્યવસ્થા લોકસંગ્રહનો હેતુ તારે છે.

એકલા સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મનનો નિગ્રહ કરવાથી રથે અને તમોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા કામક્રોધરૂપી શત્રુ ઉપર વિભવ્ય મેળવી શકાતો નથી આવો વિભવ્ય ત્રીજા અધ્યા

યના ૪૨ અને ૪૩ શ્લોકોમાં (કર્તુ) છે તે આચરવાથી મેળવી શકાય છે ત્રીજા અધ્યાયના ૪૨, ૪૩ નો સાર એ છે કે મન કરતા બુદ્ધિ પર છે, બુદ્ધિ વડે મનથી પર જવાનું છે, પરનું બુદ્ધિથી પણ પર એવો તો આત્મા છે માટે આત્માને બુદ્ધિથી પણ પર જાણી વિવેક, વેરાગ્ય અને અભ્યાસ વડે મનનું સમાધાન મેળવી કામનાઓરૂપી દુર્જેય શત્રુનો નાશ કરવા માટે સતત પ્રયત્ન ચાલુ રાખે છેવટે આ દુર્જેય શત્રુનો નાશ થાય છે

અર્જુન કૃષ્ણને પૂછે છે હે કૃષ્ણ! ઈચ્છા ન હોવા છતાં કોનાથી આકર્ષાઈ મનુષ્ય પાપ કરે છે? આકર્ષકમાં શ્લોકમાં ભગવાન જવાબ આપે છે કે રજેતમે ગુણમાંથી કાપ (કામનાઓ ઈચ્છાઓ) ઉદભવે છે ઈચ્છાઓ સતોષાત્મી નથી એટલે તેમાંથી કોઈ ઉદભવે છે આ બન્ને મનુષ્યોને પાપ કરવા પ્રભળપણે આકર્ષે છે આ બન્નેનું ચેટ ભરાનું નથી આ બન્નેને દૂષા અને પ્રસિદ્ધ શત્રુઓ સમજવા અને તે સામે બહુ સાવધ રહેવું જો આ સાવધાનતા રખાય નહીં તો દાબી રાખેલી ઈચ્છારૂપી આગ ભભૂકી ઊઠે છે, મનસ્વલ કે ઈરછાની તૃપ્તિ થતી નથી તેમાંથી કોઈ ઉદભવે છે અને આ કામ ક્રોધ ઘણી મહેનતે બાંધેલી નિગ્રહની દીવાલને તોડી પાડી બુદ્ધિને ગ્રસિત કરી નાખે છે અને મનુષ્યને પાપ તરફ ખેંચી જાય છે.

આપણી પુસ્તિકાના ૨૭, ૨૮ શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે તે ઉપરાંત મૂળ ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના ૨, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૧૨, ૧૫, ૨૪, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨ અને ૩૫ શ્લોકો પણ મનન કરવા યોગ્ય છે

અધ્યાય ૭—જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ અને મનન કરવા યોગ્ય શ્લોકોનો ટૂંક સાર અથવા નિર્દેશ

આ અધ્યાય ઈશ્વરતત્ત્વ અને ઈશ્વરભક્તિ સમજાવે છે છઠ્ઠા અધ્યાય સુધી ભગવાને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે અને સારરૂપે કહ્યું છે કે આસક્તિ અને કૃત્રેચ્છા રહિત કર્મો કરે તેને સાચો જ્ઞાની, યોગી અને અનન્ય ભક્ત સમજાવો “વાસુદેવ સર્વમ્” એ તત્ત્વ સમજાય તો પછી વિશેષ સમજવાપણું રહેતું નથી પરંતુ વિભક્ત મન બુદ્ધિ અને અહંકાર, આપણને અવિભક્ત વાસુદેવમય થવા દેતા નથી એટલે આપણને ભગવાનની કનિષ્ઠ પ્રકૃતિનો—અવિદ્યાનો સહેલાઈથી અનુભવ થાય છે, પરંતુ જીવભૂતા નામની પરા પ્રકૃતિ જે આ જગતને ધારણ કરી રહેલ છે તેનો અપરાધ અનુભવ અનેક જન્મના અંતે થાય છે મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે “જ્ઞાન” અને “અન અન્ય ભક્તિ પરા ભક્તિ” બન્ને આવશ્યક છે

અધ્યાય અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનયુક્ત મત્રગ્ધા જ્ઞાનવિજ્ઞાનયુક્ત શબ્દને વધાર પડતું મહત્ત્વ ઉપરાંત લખાણમાં અન્ય સ્થળે અચાઈ ગયું છે કેમકે અત્યારે આપણા

દેશની યુવાન પ્રજા પાશ્ચિમાન્ય વિજ્ઞાનીઓના સંપર્કથી આધ્યાત્મિક વસ્તુના ભોગે આધિ-
ભૌતિક વસ્તુઓ તરફ ઝડપથી દોરવાતી બની છે. આવી ભાવનાઓ ઝડપી ઉદય અને વિકાસ
આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ ઝટકાવી રહેવ છે આ અનિષ્ટ રોકવાનો માર્ગ એ છે કે આધિભૌતિક
સપત્તિ માટે આધ્યાત્મિક સંપત્તિનો ભોગ આપવો નહિ

**મહત્વની વસ્તુ શ્રદ્ધા જ છે. શ્રદ્ધારહિત રહેવું તેના કરતાં
અધશ્રદ્ધા સેવવી સારું છે.**

વસ્તુતઃ. મહાત્મા શરદાનંદ ગુરુ કૃષ્ણ બેવાનાં અને ગુરુઓનાં વચનોનું પાલન
કરવાથી અને સતોની સેવાથી—સતોના સગથી અધશ્રદ્ધા પણ સાચી મહાત્મા પરિણમે
છે બુદ્ધિવાદી વર્ગ હમેશા નાનો હોય છે આવા લોકોની બુદ્ધિમા એક કાટાએ પ્રવેશ
કર્ષો છે પ્રથમ કાટાને બુદ્ધિવાદના બીજા કાટા વડે કાઢવામાં આવે છે

ચૈતન્ય અને અન્ય ભક્ત હતા બુદ્ધિમા પ્રખર હતા પ્રકાશાનંદ નામનો અદ્વૈત
માર્ગી ચૈતન્યથી આકર્ષાઈ તેનો શિષ્ય થયો હતો એક દિવસ પ્રકાશાનંદે મી ચૈતન્યને
પૂછ્યું કે, શ્રી શકરે પ્રતિષ્ઠાદન કરેલ અદ્વૈત સિદ્ધાંત શું ખોટો માનવા યોગ્ય છે?
શ્રી ચૈતન્ય ઉત્તર આપે છે કે, મી શકરે હૃદયમા દ્વૈત પર શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા તે વાત
તેમના જુદા જુદા દેવોને સમર્પિત કરી દેવાથી બચાઈ આવે છે

બુદ્ધિવાદના દાખલ થએલ એક કાટાથી પીડિતતા એક નાના વર્ગને બુદ્ધિવાદના
બીજા કાટા વડે પ્રથમનો કાટો કાઢી તેમને સાચે માર્ગે દોરવામા આવે નહિ ત્યાં સુધી
આવા પીડિત નાના વર્ગની કદી પણ મુક્તિ થાય નહિ શ્રી ચૈતન્યે પ્રકાશાનંદને સમજાવ્યું:
જે શ્રી શકરે સૂત્રમ બુદ્ધિથી અમુક વસ્તુઓ પ્રતિષ્ઠાદન કરી છે તે ન કમું હોત તો કોઈ
દિવસ બુદ્ધિવાદીઓ બુદ્ધિના પહેલા કાટાથી પીડિતતા હતા તેમથી તેનો છૂટકારો થાત નહિ—
શ્રી ચૈતન્ય પ્રકાશાનંદને સમજાવે છે શકરે હૃદયથી ભક્ત પણ હતા અને તેના સમર્થનમા
મી શકરના નીચેના શ્લોક તરફ પ્રકાશાનંદનું ધ્યાન ખેંચે છે .

સત્યવિમેદાવયમે નાથ ! તવાહ ન મામકીનસ્ત્વમ્ ।

સામુદ્રો હિ તરંગ જવચન સમુદ્રો ન તારંગ્ ॥

આર્યધર્મ કે જેને પરદેશીઓ હિન્દુ ધર્મના નામે ઓળખાવે છે તેમાં ઉત્કૃષ્ટ
કોટિની સહિષ્ણુતા અને પરદેશી પ્રતિ માન રાખવાના ગુણો ઘણા વિકાસ થએલા છે જ્ઞાન
અને યોગ કરતા આ દેશમાં ભક્તિમાર્ગના અનુયાયીઓની સંખ્યા હમેશા મોટી રહેતી
આવી છે

સનક, નારદ, શુક આદિ જ્ઞાની ભક્તોએ ભક્તિમાર્ગ શરૂ કર્યાના ઉલ્લેખો છે રામાયણ
કાળમાં હનુમાન, વસિષ્ઠ, વિભિષણ અને તદ્દન અભણ શવરી આદિ ભક્તો થયા હતા

મહાભારતકાળમા અર્જુન, ઉદ્યવ, ભીષ્મ વ્યાસ, દ્રૌપદી, કુતી, વિદુર આદિ ઘણાં અને અન્ય ભક્તો હતાં સમાચાર અને મહાભારત વચ્ચેના કાળમાં અબરીષ અને પ્રહલાદ જેવા મહાન ભક્તો થયા હતાં સમયના વહેવા સાથે ધર્મની ગ્લાનિ થઈ હતી ચાવડિ, વામમાર્ગીઓ, શાકતો, શાત્રિકો, તાત્રિકો, ચુસ્ત પાત્રિકો આદિ માર્ગોના નેતાઓએ સમાજમા ગૂંચવણો ઊભી કરાવ્યા હતાં અને આસુરી સપત્તિના લોકો સાદી સમજવાના લોકોને મૂઝવી મારતા હતા

આ કાળે શ્રી શકરનુ અવતરણ થાય છે શ્રી શકરાચાર્ય હૃદયે ભક્ત હતાં એમ તેઓના ભાવનામુક્ત સ્તોત્રો વાવવાથી સમજાય છે, પણ એ સમયમા પ્રવર્તતા વિવિધ વાદોને પહેલી વળવા માટે શકરે ‘બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા’ એ સિદ્ધાંતનુ સમર્થન કરી બુદ્ધિવાદી પ્રતિપક્ષીઓ પર વિજય મેળવેલો હતો શ્રી શકરની પ્રવૃત્તિથી સમાજમા સુવ્યવસ્થા આવી હતી ચારે દિશામા તેણે મમે સ્થાપ્યા હતા, આટલુ હતા સમાજનો સામાન્ય ભાણુતર ધરાવતો અને અભણ બહોળો સમુદાય તો ભક્તિમાર્ગે જ પાળતો શ્રી શકર પછી સમાનુજ, વલ્લભ, માધવ આદિ આચાર્યોએ ભક્તિમાર્ગને જળરો વેગ અને પોષણ આપ્યું હતું શ્રી ચૈતન્યથી ભક્તિમાર્ગને ઘણું વેગ મળ્યો હતો તેના કાળના સમકાલીન ભક્તો પણ મહાન હતા જેવા કે નુલસીદાસ, મીરા, રૈદામ, તનાતન, સૂરદાસ, નગસિંહ, આદિ મહાન સતભક્તોએ ભક્તિનો પ્રવાહ ચાલુ રાખ્યો હતો આ દેશના કરોડો માણસો, ઉપર જણાવેલા ભક્તોના ઉપદેશથી દુ ખ વેમીને પણ ધર્મપાત્રન કરતા રહ્યા છે આ ઘટનામા જ્ઞાનવિજ્ઞાનમુક્ત ગણા કરતા કહેવાતી અધગણાએ જ મોઝે ખાગ ભજવ્યો છે

સમાનુજના શિષ્ય સમાનદે ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમા ભક્તિમાર્ગનો બહોળો ફેલાવો કરી ધર્મને મજબૂત રાખ્યો હતો ત્યાર પછીના મુખ્ય ભક્તોમા એકનાથ, ચણદાસ, વિદ્યાપતિ, ગીતગોવિન્દના કર્તા જ્યદેવ, નુમરામ આદિ ઘણા સતોએ ભક્તિમાર્ગને વેગવાન બનાવ્યો હતો કુભમેળામા ખરાસ ખરાસ લાખ મનુષ્યો હાજર રહ્યો છે એ હકીકત સત્તા અને ભક્તોએ ભક્તિમાર્ગને ઘણું પોષણ આપી ભક્તિનો પ્રવાહ ચાલુ રાખ્યો છે એ વાત સાબિત કરે છે

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, શ્રી રામદાસ અને શ્રી ગાધીજીએ ભક્તિમાર્ગને છેલ્લા ખંચોતેરે વર્ષમા નવો વળાંક અને વેગ આપ્યો હતો વિવેકાનંદ અને રમણ મહર્ષિ જેવાઓએ જ્ઞાન અને પરાભક્તિની એકતા સમજાવી છે ઉપરલકત સંતો—ભક્તોએ ભજનો, કીર્તનો, ધર્મગ્રંથોના સામાન્ય વ્યાખ્યાનો દ્વારા ગીતાના સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતો સાચી રીતે અભણ માણસોને સમજાતા કર્યા હતા આવા અભણ માણસો ગણ્યપૂર્વક જ્ઞાને છે કે આત્મા અમર છે, કોઈથી હણ્યો હણાતો નથી માણસોને ઈચ્છાઓ—વાસનાઓ છોડી કર્મો કરવાનો અધિકાર છે કર્મોના ફળ ઉપર અધિકાર નથી કર્મનું ફળ દેનાર તો ઈશ્વર છે કરતા કારવતા ભગવાન છે

માણસ તો નિમિત્તમાત્ર છે ભગવાન જે કંઈ કરી કરાવી રહ્યો છે તેમાં સહુનું અનિમ ક્રિયાણ છે મણસે કર્તાપણનું અભિમાન છે. એ ભજન કરું અને ભગવાનને શસ્ત્રે પહોંચી અન્ અન્ન ભક્તિ કરવી આમ કરવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિના ધ્યેયનો હેતુ સુવળ બને છે નરગિહ મહેતાને એણે બધેલા હતા છતાં અનન્ય ભક્તિ વડે ઉત્તમ કોટિનું જ્ઞાન પામ્યું થયું હતું એ તેમનાં પદોના નીચે આપેલા ઉત્તરઓથી સ્પષ્ટ થાય છે

- (૧) “હુ કરુ, હુ કરુ એજ અજ્ઞાનતા, શકતો ભાર જેમ જ્વાન તાણે,
સૃષ્ટિનું મંદાણ (મૂઠા) પહેરી ધેરે (એ આતરિક કન્ય) મેઈ જોગી
જોગેશ્વર જાણે”
- (૨) “પૂર્ણાનંદ પોતે પુરુષોત્તમ, પરમગત છે એનીરે,
એ પદ સર અમરની ઉપર ચિત્તમા જો નું ચેતીર ”
- (૩) જગીને જોઈ તો જગત દીને નહીં ઊંધમાં અટપટા ભોગ ભાસે
ચિત્તચેતન્ય વિવાસ તદ્રુપ છે, બ્રહ્મ લટમ કરે બ્રહ્મ પામે,
પરમભક્ત ભૂતપરિશ્રવ વિષે ઊપજ્યાં અણુ-અણુ માંદિ રહ્યારે વળગી
ફૂલ ને ફળ તે તો વૃક્ષના જાણવા શક થયી શક નહીં અજગી ”
- (૪) “અખિલ બ્રહ્માંડમા એક નું શ્રી હરિ (જે)
જુટો (ભાસે) અનત રૂપે ”
- (૫) “ભત્તી વિષુ તેલ વિષુ, અવળ ઝમકે સદા અનળ દીવો
નેત્ર વિષુ નિરખવો, રૂપવિષુ પરખવો, વસુ નિહવાએ રસ સરસ પીવો
‘અકળ અવિનાશી, એ નવ જાએ કાલો અરધ ઉરપની માઠી મહાલે.
નરસેનો સ્વામી સકળ વ્યાપી રહ્યો પ્રેમની તાતમા (તાંતિણાઓમા)
સતો (તેને) જાલે ” (ભાષી શબ્દ છે)
- (૬) “કોટિ બ્રહ્માંડના ઈશ્વર ધરણી ધરા કોટી બ્રહ્મણે એક રોમ તારુ
મર્મ સમજ્યા વિના ભ્રમ ભાગે નહીં સગુણ સ્વરૂપ (પણ મૂળ)
નિર્ગુણ એનું ”
- (૬) છવને શિવ તો આપ ઈશ્વરને થયા, રચી પરમવ ચૌદ લોક કીધા,
ભણે નરસેયો એ તેજ નું તેજ નું એને સમર્થથી કઈ સંત સીધ્યા
- (૮) “વૃક્ષમાં બીજ નું, બીજમા વૃક્ષ નું, જોઈ પટાતર એજ પાસે,
ભણે નરસેયો મન તણી શોધના પ્રીત કરુ પ્રેમથી (પ્રભુ) પ્રગટ થાએ.”

આ ૧૦૮ શ્લોકની પુસ્તિકાના ૩૨, ૩૩, ૪૩, ૪૪, ૪૫ અને ૪૬ શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે, તે ઉપરાંત મૂળ ગીતાના ૭મા અધ્યાયના ૧, ૬, ૮, ૧૦

૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૧૮, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૯ અને ૩૦ શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે

અધ્યાય ૮ — અક્ષરબ્રહ્મયોગ અને મનન કરવા યોગ્ય શ્લોકોનો ટૂંકો સાર અથવા નિર્દેશ

આ અધ્યાયમા ઈશ્વરતત્ત્વની વધારે સમજ આપવામા આવી છે. ૭મા અધ્યાયના અંતે અર્જુને પૂછેલા પ્રશ્નોના આ અધ્યાયમા ઉત્તરો છે. ૫મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું છે કે જે મનુષ્ય માતૃ સ્મરણ કરતો દેહ છોડે છે તેને મારો ભાવ એટલે કે પુરુષોત્તમભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે હમેશા માતૃ સ્મરણ કરતો રહી કર્મક્ષેત્રમા ઝૂંઝતો રહે—મારામા મન બુદ્ધિ સ્થિર રાખવાથી મને પામીશ. ૩૭ શ્લોક અનુસાર અક્ષર એ બ્રહ્મ છે “બ્રહ્મ” શબ્દનો ઉપનિષદોએ જે ભાવ બતાવ્યો છે તેજ ભાવનો ગીતાએ પણ સ્વીકાર કર્યો છે. આ બ્રહ્મ અવ્યક્ત અક્ષર ઈત્યાદિથી પર સનાતન ભાવ છે. આ સનાતન ભાવ માતૃ પરમ ધામ છે. આ ધામને પહોંચ્યા પછી પાછા આવવાપણુ રહેતું નથી. આપણા દિવસ અને રાત ચોવીસ કલાકના છે. એ કાગવડની અંદર ચોવીસ કલાકની કચી કિંમત નથી. માટે કાળના ભક્ષિક ભોગો પ્રત્યે ઉદાસીન રહેવું અને આપણી પાસે જે કંઈ થોડો સમય છે તેને ભગવાનની ભક્તિમા બાળતા રહીએ તો આત્મદર્શન થવાનું એવી અચળ શ્રાવણ સેવતા રહેવું અને દરમિયાનમાં ધીરજ રાખવી. આપણા હૃદયમા કંઈ સત્તા નથી. સત્તા ફક્ત તે એક પરમ આત્મા છે. પ્રેમ અને કલ્યાણસ્વરૂપ પરમ આત્મન્, જન્મમરણના ચક્રમા સુખદુઃખ આપી જીવને ફેરવે છે દઢ કરે છે અને શુદ્ધ કરે છે અને જીવ પૂર્ણ શુદ્ધ થાય ત્યારે અનુગ્રહ કરી દર્શન આપી જીવને પોતામય બનાવે છે.

પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે નિત્ય તેનું સ્મરણ કરતા રહેવું જે પોતાની ચિત્ત-વૃત્તિ જગત તરફથી પાછી ખેંચી પરમાત્મામા વાળે છે તે ચોખી છે. જેમ જેમ સાધક વ્યવહારમાથી મન ખેંચી લે છે અને વિશેષ પ્રમાણમા પરમાત્મા પ્રતિ તેનું ચિત્ત લાગતું જાય છે તેમ તેમ આ જાતનો અભ્યાસ નામસ્મરણ દ્વારા સુવલ બને છે. [ચિંતન નવરુ પડે કે તરત તેને ભગવાનના નામસ્મરણમા જોડવું આવે. નામસ્મરણનો જય જ્યારે રૂઢ થાય છે ત્યારે મન અભ્યાસથી જય જાળા જ કરે છે અને ચિત્ત બીજે જાતું અટકે છે. માટે સાધકે ઈષ્ટદેવ પરમાત્માના નામનો જય કરવો.]

અન્યતઃથી પર એવો અન્ય સનાતન ભાવ છે જે બધા પ્રાણીઓનો નાશ થતાં છતાં આ સનાતન ભાવ નાશ પામતો નથી. આ અવ્યક્તને અક્ષર (અવિનાશી) કહેવાય છે. પરમગતિ પણ તેને જ કહી છે. જેને પામ્યા પછી પુનર્જન્મના ફેરા રહેતા નથી. આ પરમ પુરુષ અન્, અન્ય ભક્તિથી પચાય છે. આ પરમ પુરુષના વિષે તર્વ ભૂતા રહેલા છે, માટે ભક્તિ અને વેદાગમનો અભ્યાસ કરતા રહી પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગે ગમન કરવું.

આ પુસ્તિકાનો ૧૨ મો શ્લોક મનન કરવા યોગ્ય છે, તે ઉપરાંત મૂળ ગીતાના નવમા અધ્યાયના ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૧૨, ૧૩, ૧૫, ૫૪ મનન કરવા યોગ્ય છે.

અધ્યાય ૯—રાજવિદ્યા—રાજગુહ્યયોગ અને મનન કરવા
યોગ્ય શ્લોકોનો દૂકો માર અથવા નિર્દેશ

આ અધ્યાયમાં નિષ્કામ કર્મ, ધરા ભક્તિ, અને જ્ઞાન આ ત્રણ વિષેની તાત્ત્વિક ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે

અધ્યાય ૯—૧૭, ૧૮, ૧૯ માં શ્લોકોમાં ભગવાન કહે છે તેનું તાત્પર્ય:
“હું આ જગતનો માતા, પિતા, પિતામહ છું અને જગતને ધારણ કરું છું પરિત્ર ઔં હું છું ઋગ્વેદ, મામવેદ અને યજુર્વેદ પણ હું છું બધાનું છેવટનું સ્થાન, આગય દિતેશ્વર, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિનો ભંડાર અને અવ્યય બીજા પણ હું છું અમરતા અને મરણ, સત્ અને અસત્, આપું મધ્યુ હું છું”

(૧) પહેલા અધ્યાયમાં વિશાદના કારણની તાત્ત્વિક મીમાંસા કરી અર્જુનનો ખેદ મૂળમાથી ઉઠેદેવા માટે ગીતાના બાકીના સત્તરે અધ્યાયનો વિસ્તાર થયેલો છે
(૨) બીજા અધ્યાયમાં સ્વરૂપ નિશ્ચય અને કર્તવ્ય નિશ્ચય સમજાવ્યાં છે. (૩) ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મ નિર્દોષ પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ છે (૪) ચોથા અધ્યાયમાં પણ કર્મ નિર્દોષ પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ છે તે ઉપરાંત ચોથા અધ્યાયમાં અવનારવાદ ઉપરના ભગવાનના સ્વમુખે વદાપેલા વચનો છે (૫) પાંચમા અધ્યાયમાં સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીની દશાનું વર્ણન આપે છે (૬) છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ પૂરતો શબ્દયોગ સમજાવ્યો છે (૭) જ્ઞાન વિજ્ઞાન નામના માત્રમાં અધ્યાયમાં ઈશ્વરતત્ત્વ અને ઈશ્વર ભક્તિ સમજાવવામાં આવેલ છે (૮) અક્ષર-બ્રહ્મ નામના આઠમા અધ્યાયમાં ઈશ્વર તત્ત્વની વધારે સમજ આપવામાં આવેલી છે અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે ચિત્ત વૃત્તિ જગત તરફથી પાછી ખેંચી પરમાત્મા તરફ વાળવાનો યોગ સમજાવ્યો છે (૯) રાજવિદ્યા શબ્દગુહ્ય નામના અધ્યાયના ૧૪ માં શ્લોકથી તે છેક ૧૮ માં અધ્યાયના અંત સુધી વિવિધ દષ્ટિબિન્દુએ ભક્તિમાર્ગની ઉત્તમતા અને સરળતા સમજાવી છે (૧૦) દસમા અધ્યાયમાં ભગવાને સ્વમુખે પોતાની અનંત વિભૂતિઓમાંથી થોડી વિભૂતિઓનું વર્ણન આપ્યું છે (૧૧) અગિયારમા અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ દર્શન વિશદ દર્શન કરાવ્યું છે (૧૨) બારમા અધ્યાયમાં અનન્ય ભક્તિ કરવાની વિવિધ રીતો સમજાવતા ધ્યાન, અભ્યાસ અને કૃપાશાના સમર્પણનો ઉપદેશ આપવામાં આવેલો છે (૧૩) તેરમા અધ્યાયમાં ક્ષેત્રક્ષેત્રતનો વિષય સમજાવેલો છે (૧૪) ચૌદમા અધ્યાયમાં ત્રિગુણનું નિરૂપણ સમજાવવામાં આવ્યું છે (૧૫) પુરુષોત્તમ-યોગ નામના પદરમા અધ્યાયમાં ક્ષર-અક્ષર પરના પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ

સમજવું છે. (૧૬) સોભા અધ્યાયમાં દેવાસુર સંપદોના વિભાગો સમજાવ્યા છે. (૧૭) શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ નામના સત્તરમા અધ્યાયમાં ગુણોથી (સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમો ગુણોથી) ક્રિયાઓ કેવી રીતે થાય છે તેના ભેદો સમજાવ્યા છે અને (૧૮) ઉપસંહાર-રૂપે છેલ્લા એટલે કે અઠારમા અધ્યાયમાં મોક્ષ અથવા તો અવિનાશી વાસુદેવ સાથેનો એકત્વ ભાવ અથવા તાદાત્મ્યભાવ સમજાવ્યો છે.

આ પુસ્તિકાના ૩૧, ૫૭... આ બે શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે, તે ઉપરાંત મૂળ ગીતાના ૯ મા અધ્યાયના ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૩, ૩૦, ૩૧, અને ૩૪... શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે,

૧૦. વિભૂતિ યોગ

અન્યાર સુધીમાં ભગવાને અર્જુનને પ્રસંગાનુસાર સગુણ ઉપાસના અને નિર્ગુણ ઉપાસના સમજાવેલ છે, પરમ તત્ત્વની સગુણ ઉપાસના અને અન્ અન્ય ભક્તિના ઉપદેશની શરૂઆત ભગવાને નવમા અધ્યાયના ૧૪મા શ્લોકથી કરી હોય એમ દેખાય છે. અર્જુનના પ્રશ્ન ઉપરથી ભગવાનનાં અનેક-સગુણ રૂપ-વ્યક્ત રૂપ-વિભૂતિઓનું વર્ણન આ અધ્યાયમાં શરૂ થાય છે.

જે શાસ્ત્રવત સુખ દેહી જીવાત્મા શોધી રહ્યો છે તેનો અપેક્ષા અનુભવ અપરા પ્રકૃતિના તમસ ભાવ અને અંધકારને લીધે મળતો નથી; મનુષ્યને સુખદુઃખનો અનુભવ ચિત્ત દ્વારા થાય છે ચિત્ત જ સુખદુઃખનો અનુભવ કરાવે છે. ચિત્ત બીજાનું સમજવું સમજતું નથી. ચિત્તના અસીસામાં જે ઈચ્છા કરે તે દેખાય છે. ચિત્ત પૂર્ણ શુદ્ધ થતાં આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે ચિત્તશુદ્ધિ માટે ભગવાને બે ઉપાયો બતાવ્યા છે. પહેલો ઉપાય એ છે કે કૃત્વેચ્છારહિત કર્મો કરવાં. બીજો ઉપાય એ ■ કે ચિત્તને રાંકડપ-વિકટપ રહિત કરી આત્માનું અનુસંધાન કરવું. જગત નાશવંત છે. પરમ આત્મનું સ્વરૂપ સમગ્ર જગતનો નાશ થાય તો પણ જોમનું તેમ રહે છે. જોમ સાગરમાં તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે, રહે છે અને લય પામે છે તે પ્રમાણે પરમાત્માથી જગતની ઉત્પત્તિ થયેલી છે.

નિર્ગુણનું ધ્યાન વસ્તુતઃ અશક્ય છે. સગુણની ઉપાસનામાં વ્યક્તની ઉપાસના અને ધ્યાન આવે છે. વાસુદેવ પોતે જ વિષ્ણુરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ અને સર્વવ્યાપક છે. આ મુશ્કેલી ટાળવા દસમા અધ્યાયમાં ભગવાનની અનંત વિભૂતિઓમાંથી શોડી વિભૂતિઓ વર્ણવી પરમ તત્ત્વનો અર્જુનને ભોધ આપ્યો છે.

આ અધ્યાયના ત્રીજા શ્લોકમાં અને તે પછીના બીજા શ્લોકોમાં ભગવાન પોતાની વિભૂતિઓ કહે છે : દેવો અને મહર્ષિઓ પણ મારી ઉત્પત્તિ અને પ્રભાવ જાણતા નથી; હું

દેવેનું આદિ કારણ છે. અજન્મા છે. અનાદિ છે. વસ્તુમાત્રનું મૂળ છે. ઉત્પત્તિ અને પ્રવૃત્તિનું કારણ છે. સર્વ ભૂતમાં અંદર રહેલો આત્મા છે. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અસંમોહ, દમ, શમ, સુખ, દુઃખ જન્મ, મરણ, ભય, અભય, તપ, દાન, યજ્ઞ, અપયજ્ઞ ઇત્યાદિ મારાથી થાય છે.

અર્જુન કહે છે : તમે પરમ આત્મનું છો. પરમ ધામ છો. પૂર્ણ શુદ્ધ છો. તમારું સાચું સ્વરૂપ તમે અનુગ્રહ કરી બતાવો નહિ ત્યાં સુધી કોઈ જાણી શકતું નથી. કેમકે બધા તમારી પછી ઉત્પન્ન થએલા છે. કૃપા કરી તમારા સ્વરૂપની વિભૂતિઓ કહો.

ભગવાન કહે છે : મારી વિભૂતિઓ અનંત છે. તેમાંથી યોગી મુખ્ય વિભૂતિઓ કહું છું : (૧) બધાં પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં હું વસેલો છું. (૨) તેઓની ઉત્પત્તિ, મધ્ય અને અંત હું છું (૩) સર્વનું બીજ હું જ છું (૪) સ્થાવર જંગમ કે કોઈ પણ પદાર્થ એવો નથી કે જે મારા વિનાનો હોય. (૫) ગુપ્ત ભાવોમાં મીન હું છું. (૬) જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન હું છું. (૭) છજ કરનારાઓનું ધ્યુત હું છું. (૮) સિદ્ધોમાં હું કપિલ છું. (૯) ગાયોમાં હું કામધેનુ છું. (૧૦) રાક્ષસોમાં રામ હું છું. (૧૧) ગુણોમાં વાસુદેવ હું છું. (૧૨) પાંડવોમાં અર્જુન હું છું. (૧૩) મુનિઓમાં વ્યાસ અને નારદ હું છું. (૧૪) રાજ્યકર્તાઓનો દંડ હું છું. (૧૫) પ્રજોત્પાદન કરનાર કંદર્પ(કામ) હું છું.

આ જગતમાં જે કોઈ થાય છે તે મારી ઈચ્છાનુસાર થાય છે—સારુંનરસું પણ હું છું. ભૂતમાત્રમાં જે ચૈતન્ય છે તે હું છું. ઈન્દ્રિયોમાં મન હું છું. શબ્દોમાં ઐ હું છું. છંદોમાં ગાયત્રી હું છું. નદીઓમાં ગંગા હું છું. વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા હું છું. હું અક્ષય કાળ છું. સર્વનો હર્તા અને ભવિષ્યનો ઉદ્ભવ હું છું. તેજસ્વીઓનું તેજ હું છું. પશોમાં જપ્યજ્ઞ હું છું. વસ્તુતઃ જે કોઈ વસ્તુઓમાં પ્રભાવ કે સત્ત્વ જોવામાં આવે તે સઘળું મારા અંશથી થયું છે, અને મારા અંશથી જ હું જગતને ધારણ કરી રહ્યો છું. બધું મારામય છે. હું બધાથી અલિપ્ત છું.

મારામાં વિત્ત પસેવી, પ્રાણને રોકી મારામાં મુક્ત રહી પ્રીતિપૂર્વક મારું ભજન કરનારા મારા અન્ અન્ય ભક્તો મને પ્રાપ્ત કરી શકે એવો સમન્વયબુદ્ધિયોગ હું આપું છું. કેમકે મારા અન્ અન્ય ભક્તોએ મન, વચન અને કર્મથી પોતાનું શરીર, કુટુંબ, ધન, કીર્તિ આદિ સઘળું મને સમર્પણ કરી અચળ શસ્ત્રથી મારી ભક્તિ કરી છે. આવા ભક્તોને હું વાસુદેવમય બનાવું છું.

આવા વાસુદેવમાં તદાકાર થએલા મારા અન્ અન્ય ભક્તોમાં મારો અંશ-તસુખો સ્વાભાવિક હોય છે. એ અંશ કે તસુખાનો નાશ થઈ શકતો નથી. મનુષ્ય અહંકારરહિત

યઈ પ્રાનુમય જીવન ગાળવા લાગે તો આપોઆપ તેઓને એકત્વનો યોગ પ્રાપ્ત થાય છે વસ્તુતઃ દેહીઓ-જીવાત્માઓ અને પરમાત્મા જુદા નથી અને અરક્ષપરમમા આ અંશો તણખાઓ જુદા નથી પણ એક જ છે વાસુદેવનો પ્રેમ સતત ઊભરાતો રહે છે તેની કૃપાથી દેહીને-જીવાત્માને-પોતાના-મત સ્વરૂપની-આત્મ સ્વરૂપની ગુમાવેલી સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે જ્ઞાન એ પણ ગુમાવેલી મૂળ સ્મૃતિની પ્રાપ્તિ છે-તુ પણાની-ઈચ્છાની-નુષ્ઠાની દીવાલ પરમાત્માનું મિલન થતા તૂટી પડે છે અને અનુગ્રહ-મૂર્તે પરમ આત્માનાં દર્શનનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે

ઈચ્છાઓ-નુષ્ઠાઓ- કર્મમાથી નહિ પણ કર્મના ફળની ઈચ્છામાંથી ઉદ્ભવે છે- કર્મો સારા થતાં હોય કે નરસા થતાં હોય પણ જ્યાં સુધી કર્તવ્યપણાના અભિમાનનો નાશ થએલો નથી ત્યાં સુધી સુકૃત્યોની જાળ પણ દુઃકૃત્યો જેટલી જ બંધન કરનારી છે, અને એ જાળ કપાઈ નથી ત્યાં સુધી શાસ્ત્રનું ચુખના અંતિમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થતી નથી

પરમાત્મા નિરવયવ, એકરસ, નામરૂપરહિત, અવિકારી અને સર્વવ્યાપક છે એક રસ પરમાત્મામાં અને મનુષ્યચરીરમા વસેલા આત્મામા જે ભેદ છે તે બતાવવા માટે વ્યવહારમાં સ્વીકાર્યું પડે છે કે દેહી વ્યાપક વાસુદેવનો નાનામા નાનો અંશ કે તણખો છે એટલે શ્લોક ૪૧ અને ૪૨ મા કહ્યું છે હે અર્જુન! જે જે વસ્તુ વિભૂતિવાળી, પ્રભાવવાળી અને બળવાળી હોય તે મારા તેજના અશથી ઉત્પન્ન થએલી જાણ હે અર્જુન બહુ જાણવાથી શું કૃણ છે? હું મારા એક જ અંશથી આ મમગ્ર જગતને ધાગણું કરી રહેલો છું

આ અધ્યાયનો અગ્નીઆરમ્ભો શ્લોક કહે છે. મારા ભક્તો પ્રતિ અનુગ્રાહ કરી હું આત્મભાવમા રહી મારા જ્ઞાનદીપ વડે તેના અધિકારનો નાશ કરું છું આ શ્લોકનું શ્લેષ સમજવા જેવું છે સાધક અવસ્થામા જગત, ચિત્ત અને પરમાત્મા આ ત્રણ હોય છે જેમ, જેમ, ચિત્ત જગત તરફથી ખસી પરમાત્મા તરફ જવું જાય છે તેમ તેમ વિત્ત જગતને ભૂટે છે અને પરમાત્મમય થવું જાય છે ચિત્ત બે કાંઠે વહેતી નદી જેવું છે જો તે ભોગ તરફ વહે છે તો તે જગતના ભોગ ભોગવે છે અને જો પરમાત્મા તરફ વહે તો પરમાત્માનો અનુભવ કરે છે

૨૫ મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું છે કે યશોમા જપય્ય હું છું જપમાં કાવ્રાની અને વૈરાગ્યની ખાત જરૂર છે ઠંડ અથવા બીજા ગમે તે પ્રાનુના નામનું હાર્દિક ૨૮૨ લાગે કાગ પાનુ રાખે તેના પર અનુગ્રહમૂર્તે જરૂર અનુગ્રહ કરી તેને પોતા ભણી આકર્ષે છે અને આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષના માર્ગે જપ કરનારને ઝડપથી આ જ વધારે છે

સંત અને આત્મચો જ્ઞાનેશ્વર ૪૨ મા શ્લોક ઉપરની તેમની શૈમમાં કહે છે મારા સ્વરૂપમાં ઊંચનીચ એવો ભેદ નથી મારો એક અશ વિશ્વને આચ્છાદિત કરી

નાખે છે. માટે હે અર્જુન મારી હાર્દિક અન્ અન્ય ભક્તિ કર-ભેદ ભાવોબૂધી જ-
બાળકની માફક અમૃતને ઉકાળીને અરધું સૂકવી નાખ નહિ. ધૃતનું વ્યર્થ મંથન કર નહીં.
તને જે કહ્યું તે તારી કસોટી માટે કહ્યું હતું પણ હવે મને લાગે છે કે મારા કહેવાનો
ગુહ્ય ભાવ તું સમજ્યો છે.

છેવટે અર્જુને કહ્યું : હે પ્રભો ! તમે જે કહ્યું તે તમારી મહત્તા વધારે છે. સર્વ
જગત ઈશ્વરમય છે એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ ઈશ્વરને જાણનાર પણ તર્પ્ય
થઈ જાય છે. તેના મનમાંથી ભેદનો પૂરેપૂરો લોપ થાય છે. અર્જુનના ઉત્તરથી ભગવાનને
આનંદનું પૂર આવે છે. ભગવાન આદિગિન આપે છે અને ભેદ ટાળી દઈને સામાન્યકર
કરાવે છે.

અધ્યાય ૧૦માં આપણી પુસ્તિકામાં આવેલા ૪, ૧૯, ૨૦, ૫૮ અને ૫૯
એટલે કે પાંચ શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે; તે ઉપરાંત મૂળ ગીતાના ૧, ૨, ૩, ૬,
૮, ૯, ૧૨, ૧૪, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૩૨ અને ૩૯ પણ મનન કરવા યોગ્ય છે.

(૧૨) : વિશ્વ(વિરાટ)રૂપ દર્શન માટે

દસમા અધ્યાયને અંતે ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હતું : હું મારા એકજ અંશથી
વિશ્વને પારણ કરી રહ્યો છું. હું જ કર્તા, સંહર્તા અને અવિનાશી છું. આ વચનોથી
અર્જુનને વિશ્વરૂપ જોવાની ઈચ્છા-નિત્તાસા-પિપાસા થાય છે. એટલે અર્જુન કહે છે કે
તમારું વિરાટ સ્વરૂપ સહેલાઈથી જોવાની મારામાં યોગ્યતા છે એમ તમને જણાતું હોય તો
કૃપા કરી મને તમારા ગુહ્ય સ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષ દર્શન આપો. બાળકનું કલ્યાણ કર્યા રહ્યું છે
એ વસ્તુ બાળક કરતાં માતાપિતા વધારે જાણે છે. મારી યોગ્યતા કે અયોગ્યતાની સમજ
પડતી નથી. પોતાના સુપાત્ર મિત્ર અને શિષ્યની માગણી સંતોષવા અર્જુનને ભગવાન દિવ્ય
ચક્ષુ આપે છે કેમકે સામાન્ય ચર્મચક્ષુથી વિરાટ સ્વરૂપની ઉગ્રતા અને તેજસ્વીતા સહન
થઈ શકતાં નથી.

આ અધ્યાયનો સાતમો શ્લોક ઘણો મહત્વનો છે. સાતમા શ્લોક અનુસાર એકજ
તત્ત્વનું અનેક રૂપોમાં દર્શન થાય છે કેમકે એકપણું કે અનેકપણું એવો ભેદ
પરમ તત્ત્વમાં છે જ નહિ. જે અંશરૂપ જીવ અંશી ઈશ્વરનું અપરોક્ષ દર્શન પ્રાપ્ત
કરે તો જગતમાં રહેલી બીજાસુતા, સંહારો આદિનો ભ્રમ રહેતો નથી આરો અપરોક્ષ
અનુભવ મેળવવામાં જે વસ્તુઓની જરૂર છે : અન્ અન્ય ભક્તિ અને ગુરુકૃપા
વસ્તુતઃ સાચો ગુરુ વાસુદેવ કૃષ્ણ છે. અનુગ્રહ કરવો એ તેનો સ્વભાવ છે. એટલે તેને
અનુગ્રહમૂર્તે કહેવામાં આવે છે. અનુગ્રહ કરી વાસુદેવ કૃષ્ણ અપરોક્ષ દર્શન આપે
નહિ તો કોઈને સાચા તત્ત્વનો અનુભવ બીજા કોઈ પાસેથી મળી શકે નહિ કેમકે

બીજા બધા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યાર પછીના છે. જ્યારે વાસુદેવ તો પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ પૂર્વના અને નિત્ય છે.

આ અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ બનેલ પરમાત્માનું દર્શન કેમ પ્રાપ્ત થાય અને પરિણામી જગત કઈ રીતે અપરિણામી પરમાત્માથી વિસ્તાર પામ્યું છે તેનો બોધ છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે પરમાત્મા સિવાય કોઈ પ્રકારનું જીવન નહોતું. પરમાત્માએ પોતે જ પોતાના જ સંકલ્પ વડે અણુએ અણુઓમાં પ્રવેશ કરી અણુએ અણુને જીવન આપ્યું છે.

અજ્ઞાન દશામાં જગત અને ભગવાન જુદાં ભાસે છે, વસ્તુતઃ જુદાં નથી. જ્ઞાન પર અજ્ઞાનનો અંતરપટ આવી ગયો છે. એટલે જગત અને ભગવાન જુદાં ભાસે છે. દષ્ટિ પર આવી ગયેલાં પાંચ દૂર થાય તો સમજવા માંડે છે કે જગત એટલે ભોગનો સમુદાય—વિત્ત ભોગની ઇચ્છાવાળું હોય ત્યાં સુધી ચિત્તને માત્ર જગત જોવામાં આવે છે. ચિત્તમાં ઇશ્વરનાં દર્શનની ઇચ્છા—જિજ્ઞાસા—ચિપાસા હોય તો વિત્ત ભગવાનમાં જ રોકાયેલું રહે છે. અને પરિણામે ભગવાનનો અનુગ્રહ મળે છે અને અપરોક્ષ દર્શન થાય છે.

અર્જુન ઉચ્ચ કોટીનો અધિકારી હતો પરંતુ વિચારના પ્રત્યક્ષ દર્શનની ભગવાન પાસે માગણી કરી ત્યાં સુધી અર્જુન દેશ, કાળ અને વસ્તુ (Time, Space and Nation) ના પરિચ્છેદોથી પર (beyond) પહોંચ્યો નહોતો એટલે વિશ્વરૂપ બનેલ ભગવાનું રુદ્ર, સંહારક અને ભીષ્મરૂપ જેઈ જભરાઈ ઊઠે છે. એટલે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે : તમે કોણ છો ? તમે આવું ભીષ્મરૂપ થા માટે પારણ કર્યું છે ? ઉત્તરમાં ભગવાન કહે છે : હું મૂર્તિમત કાળ છું. સ્પર્શગ્રામમાં એકદા થયેલા પોદા જેવા કે દ્રોણ, ભીષ્મ આદિને મેં પ્રથમથી જ મારી મૂકેલા છે માટે નું નિમિત્તરૂપ થઈ તેમને માર અને ધર્મ તરીકેનું તારું કર્તવ્ય કર. અર્જુન કહે છે કે તમે કાળ છો અને તમે બધાને મારી મૂકેલા છે એવાં વચનો સાંભળી મને આશ્ચર્ય અને ગભરાટ થાય છે, કેમકે તમારું કર્તવ્ય તો સત્યનું રક્ષણ કરવાનું છે. તમે અવિનાશી છો. તમે પુરુષ પ્રકૃતિના મૂળ બીજરૂપ છો. આદિમધ્યાન્તરહિત છો : જગતનો આધાર છો. પુરાણપુરુષ છો. ધર્મના રાજા છો. જગન્નિવાસ છો. જગતના આત્મા છો અને સત્યમાં આપી રહેલા છો.

કૃષ્ણ કહે છે : વસ્તુમાત્રની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહાર મારા ધરી જ થાય છે. બન્ને પગોના પોદ્ધઓનો કાળ ભરાઈ ચૂક્યો છે; અને તેઓ નજીક આવી પહોંચેલા કાળના મુખમાં છે. તેમનું મૃત્યુ અનિવાર્ય બન્યું છે.

અર્જુન કહે છે : હું જભરાઈ ઊઠ્યો છું માટે મને તમારું ચતુર્ભુજ જ સૌમ્ય સ્વરૂપ બતાવો. કેમકે તમારા ભીષ્મ સ્વરૂપમાં મારે તમને કેવી રીતે ભેટવું ? ભગવાને કહ્યું :

તારા ઉપર પ્રસન્ન થઈને મેં તને મારું વિશ્વરૂપ બતાવ્યું. દર્શનથી, દાનથી, તપથી કે બીજી કોઈ રીતે મારું દર્શન થવું નથી. મારા સાચા સ્વરૂપનું દર્શન દેવો માટે પણ દુર્લભ છે. તું બાળકના જેવી માગણી કરે છે. મારા સાચા સ્વરૂપનાં દર્શનથી ભયભીત થા નહીં, એના કરતાં કોઈ વસ્તુ વધારે ઉત્તમ નથી. તને અમૃતથી ભરેલો સાગર પ્રાપ્ત થયો તેમાં ડૂબી મરીશ એવો ભય અને મૂર્ખાઈ તને થાય છે જે મૂડત્વની પરાકાષ્ઠ છે. તને કામધેનુ પ્રાપ્ત થાય છે તો તેનું પોષણ થી રીતે કરી શકીશ એવા વિચારો લાવી તે કામધેનુનો તું અસ્વીકાર કરે છે. તું અંગને છેલ્લી પડકાવાને આલિંગન આપવાની મૂર્ખાઈભરેલી વાતો કરે છે: મારું સાચું સ્વરૂપ તેં જોએકું નહિ એટલે તને ભીતિ થઈ આવી છે. આ ભીતિ છોડી દે. પછી કૃષ્ણે વિશ્વરૂપનો લોપ કરી સૌમ્ય ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું.

ભગવાન પોતાનો હેતુ અવશ્ય સિદ્ધ કરે છે—મનુષ્ય તેમનો હેતુ અટકાવી શકતો નથી. ભગવાન કહે છે કાળરૂપે મારે જૂના ઘસાઈ ગયેલા દેહોનો નાશ કરી નવું સર્જન,—સંસ્થાપન કરવું છે. મારી દેવી શક્તિના વાદમાં તું તો માત્ર નિમિત્ત છે. શુદ્ધ સાન્નિધ્ય બુદ્ધિ વડે ક્લેશા શ્યામી, યોગસ્થ થઈ, તારે ધર્મયુદ્ધ કરવું.

ઈશ્વરના કાળરૂપનું મનન અને સૂક્ષ્મ વિચારણા કરતા રહી તારે તારી જાતને એ વિકરાળ રૂપના મુખમાં હોમવાની છે. પ્રતિભક્તે કાળનું કામ ચાલ્યા જ કરે છે, કાળચક્ર શણ વાર પણ બંધ પડતું નથી. દીન ભાવે ભગવાનમાં શાસ્ત્ર સખી તેનું શરણ શોધતા રહેનાર ભક્તને કાળ સ્વરૂપનો ભય રહેતો નથી પણ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૪૦ મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું : તમારું વીર્ય અનંત છે. તમે જ સહુને આવરી રહેલા છો. તમે સર્વેશ્વર સર્વવ્યાપક પરમ આત્મન્ છો. ભગવાન કહે છે : તને મારામાં અને મને તારામાં જોવાનો અભેદ તારે પ્રાપ્ત કરવાનો છે. વસ્તુમાત્રમાં તારી જાતને જોવાની દોષે પહોંચી તારે જીવ, જગત અને ઈશ્વરની એકતાનો અપરોક્ષ અનુભવ મેળવવાનો છે. મારા વિષેનું જ્ઞાન, મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન અને મારામાં પૂર્ણપણે પ્રવેશવાનું મારી અન્ અન્ ભક્તિ વડે થાય છે. માટે અન્ અન્ ભાવે, મારા અર્થે, મારા પરાયણ રહી આસક્તિ છેડી, ભૂતમાત્રમાં નિર્વેચી રહી, સમત્વબુદ્ધિથી કર્મો કર. તેમ કરવાથી તું મને પામીશ.

૪૭ મા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે : મારા “આત્મયોગ”થી એટલે કે મારા યોગસામર્થ્યથી મેં તને મારા તેજોમય અને અનંત વિશ્વરૂપ દર્શનનું અનુગ્રહ કરીને દર્શન દીધું છે જે દર્શન આ જગતમાં બીજા કોઈને થવું નથી. આ શ્લોકમાં “આત્મયોગ” શબ્દ ઘણો અર્થસૂચક છે—ભગવાન “આત્મયોગ” સાધી, અનુગ્રહ કરી,

૨૭ : જનિયોન

અંશિયા માં જન્મી જન્મી જન્મી જન્મીને ક્યુ "મ મર્મકન મ પરમ" એ કે કે મર્મકનને મૂલ્ય જાણી " મ પૂછે છે તાજુનું ઉપાસન મારું અને નિજનું ઉપાસન રચાતોએ મારું મારું ભગવાન ઉપાસે છે અને ઉપાસન અને પામ છે પણ નિજનું ઉપાસન રચીને પામી રહ્યા છે અને જન્મી જન્મી જન્મી જન્મીને તાજુનું ઉપાસન છે, માટે તુ મારા તાજુ વિશ્વપ્રમાણ તાજુ મન પાવ અને બધું મને સમર્પણ મ.

બારમા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં જનવાને લે આદેશ આપ્યો છે તેનું સાર્થ એ છે કે વ્યક્તિ ન જુદું અનિત્ય અવિનાશી આત્મસ્વાયમા પ્રમાણે દેવું જોઈએ ભાવાન સાથે- આ માં સાથે-જોડાયેલા જેનું ઉત્કૃષ્ટ મન આવના અકિતનો એ પ્રત્યક્ષ છે કે ઉત્કૃષ્ટ ભાવના ધરાવનાર ભક્તો વસ્તુમાનમાં વાતુલને- સર જયર પરના પુરપાતમને જ- જુલો છે આવા ભક્તોને ભાવાન મૂલ્યુસાગરમાંથી તાર છે માટે મનને જ ભાવાનમાં પાવવું કેમકે અન્ય અન્ય ભક્તિ વડે ભાવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે

ભગવાને આ અધ્યાયના આઠથી બાર સુધીના શ્લોકોમાં કહ્યું છે જો તું તારું ચિત્ત મારામાં યોગ વડે સ્થિર રાખવા અશક્ત હો તો તું મને અભ્યાસયોગ વડે એટલે કે નામ સ્મરણના પ્રાપ્ત્યુક્ત અભ્યાસ વડે અને હૃદિક ભાવે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી ધ્યાન વડે પામવાની ઉત્કટા રાખ. આવો અભ્યાસ પણ જો તું કરી શકતો ન હો તો મારા નિમિત્તે ક્રમે કર્યા કર અને એ પણ ન બને તો કર્મના ફળની ઈચ્છા ત્યાગ અને તારે ભાગે જે કામ આવે તે કર્યા કર.

જેમ નદીના પાણીનો વેગ (Velocity) વર્ષાઋતુમાં વધે છે અને કામગીરી ઉપર જળ ફરી વળે છે તેમ અન્ અન્ ભક્તોનો ભગવાન પરનો વિસ્તૃત પ્રેમ છલકાઈ ઊકે છે. આવા ભક્તોના જૂના કર્મો બગી ભસ્મ થઈ જાય છે, અને કર્મનું વૃક્ષ મૂળમાંથી ઊભરી પડે છે એટલે કર્મના બીજો સુકાઈ જઈ નાશ પામ છે. બધા કર્મોનો કરતા કારવતા ભગવાન છે. મનુષ્યને નિમિત્ત બનાવી ભગવાન પોતાના અધ્યક્ષપણ વડે બધું કાર્ય પ્રકૃતિ પામે કદાચે છે. માટે કર્તાપણાનું અભિમાન અને ફલાણા ત્યાગી જગતનો આવરણ વ્યવહાર કરવો.

કર્તાપણાનું અભિમાન અહમ્ વડે થાય છે પણ હત્ ઈશ્વર વિના અહમ્ પોતાના જેરે કાઈ કરી શકતો નથી જીવ, જગત અને ઈશ્વર અનત સ્વરૂપ અક્ષર પુરુષોત્તમના આધારે જુદા ભાસે છે. ‘એકમ સત્ વિપ્રા બલુધા વદન્તિ’—શ્લોક ૧૧૬૪ ૪૯ અનુવાક ૨૪ પરમેશ્વર અનુગ્રહ કરી અપરોપ દર્શન આપે નહીં તો સાધક ભક્ત મોખા પામે નહીં. પુરુષની દેહબુદ્ધિ અતિ દૃઢ થએલી હોય છે તેમને હમેશા પોતે પરમેશ્વરથી જુદો છે એમ લાગ્યા કરે છે તેને વાસુદેવાનીકથનો અનુભવ થતો નથી. ભગવાન વાસુદેવ કૃપ્ણમાં જ્યાં પણ અહમ્ નથી તેથી તે સહુ પ્રાણીઓ અને વસ્તુઓને વશ રાખે છે. આગળ વર્ણવે અન્ અન્ ભક્તમાં “અહમ”નો નાશ થઈ જાય છે. આવો ભક્ત વિશ્વને વાસુદેવમય જુએ છે.

અજ્ઞાનથી જેનું જ્ઞાન ઢકાઈ ગયેલું છે તેને દલીલ વડે ઈશ્વરના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન આપી શકાતું નથી કેમકે ઈશ્વર મન, બુદ્ધિ, વાણી અને ઈન્દ્રિયોથી પર છે. “ઈશ્વર છે” એવા લખાણમાં યોગ ઈન્દ્રિયાના તા. ૧૧ ૧૦-૨૮ ના અક્રમાં ૨૫ મહાત્મા ગાંધીજી ઈશ્વરની ઓળખ આપતા કહે છે. “મારી આસપાસની સકલ સૃષ્ટિ પચટાયા કરે છે, હમેશ નાશ થતો રહે છે, છતાં એ બધા વિકારો અને પચટાઓ પાછળ એક અવિકારી, સ્થિર, સર્વને ધારણ કરવાવાળો, સર્વનું સર્જન કરવાવાળો, સર્વનો વિલય કરવાવાળો, અને સર્વનું ફરી સર્જન કરવાવાળો એક ચેતના—સત્તા રહેલી છે, એવી મને આછી આછી જાણી થયા કરે છે, સર્વને વ્યાપી રહેલી એ સત્તા અથવા આત્મા તેજ ઈશ્વર છે કેવળ ઈન્દ્રિયો દ્વારા જેનું મને જ્ઞાન થાય છે તેમાંનું કાઈ ટકવાવાળું નથી અથવા ટકવાનું સામાન્ય ધરાવતું નથી, તેથી તેજ એક છે, એક માત્ર તેની જ હયાતી છે.”

ભકિત બે પ્રકારની છે, પહેલા પ્રકારની ભકિતમાં સાધક ભક્ત વ્યક્તિગત પ્રયત્ન-શીલતાને અગ્રસ્થાન આપે છે આ પ્રયત્નશીલતામાં ન સમજી શકાય તેવો અતર્ગત સૂક્ષ્મ અહમ ભાવ રહેલો છે, આ પ્રકારના ભાવને “મર્કટભાવ” કહે છે સાધક અપકવ હોય છે ત્યાં સુધી તેનામાં “મર્કટભાવ” રહે છે

પરંતુ જે ભક્તોમાં ગદ્યનો અતિ વિકાસ થયો હોય છે અને જે ભક્ત પકવ અને શુદ્ધ થયેલો હોય છે તેનું વર્તન તદેજે “માર્ગરભાવ” વાળું બને છે બીજા પ્રકારના ભક્તો બિચારીના બચ્ચા જેવી ભજવાનમાં દૃઢ ગદ્યા-ભાવના રાખે છે બચ્ચુ ‘મીઆઈ’ ઉપર છે એટલે તેની માતા ગમે ત્યાંથી આવી તેની રમ્યા કરે છે

ભકિતમાર્ગના અનુયાયીઓ વિભૂતિ અને કુમકુમ લગાડે છે વિભૂતિ લગાડવા પાછળ એ ભાવના રહેલી છે કે જ્ઞાનાગ્નિમાં અહકાર ભસ્મ થઈ જાય કુમકુમ, ચા-લો કે તિલક કરવા પાછળ એ ભાવના રહેલી છે કે દેહગુલિ ભસ્મ થાય

સાધક ભક્તે ધૈર્ય અને ગદ્યા દૃઢ કરવા જોઈએ (૧) જ્યારે ધાર્મ્ય પ્રમાણે કરવા આર્થિક ભૌતિક કર્મોનું ફળ ન મળે ત્યારે આપણે મમજવું જોઈએ કે આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ તેના ફળનો આધાર આપણા પ્રયત્ન પર નથી પણ ઈશ્વરના અનુગ્રહ ઉપર છે (૨) ભાગ્ય, વિધિવિધાતાનો અર્થ પૂર્વમાં ભૂતકાળમાં કરવા કર્મો એવો છે (૩) ઈશ્વરનો અનુગ્રહ [કે જે વિના મોક્ષ સંભવિત નથી] જે સાધક વાહતો હોય તો તેને કોઈ પણ ભૂત પ્રાણીઓનો [અનિવાર્ય ફરજ આવી પડે નહિ ત્યાં સુધી] વધ કરવો નહિ કેમકે વધ કરવા પ્રાણીઓને પાછા સજીવન કરવાની તેનામાં શક્તિ નથી (૪) અથવા તદ વસ્તુને દૃઢતાથી વાગી રહવામાં આવતું નથી તેમાંથી હું જીવ છું એવી ભ્રાંતિ થાય છે, માટે સાધકે જીવભાવ ત્યાગી પરમાત્માની અવગતતા ઉપર દૃઢ ગદ્યા ભાવના સ્થપવી (૫) જીવભાવ પરમ આત્મનો અંશ અથવા તત્ત્વો છે આવા તત્ત્વોનો આધાર અશી પરમ આત્મ પર છે માટે અથવા પરમ આત્મનું ઉપર દૃઢ ગદ્યા-ભકિત-ભાવના રાખીને મનોનાશ કરવા પ્રયત્નશીલ રહેવું

બારમાં અધ્યાયના બારથી વીન સુધીના શ્લોકો અમૃતરૂપ છે અન્ અન્ ભક્ત ત્રણે ગુણો (તમસ, રજસ્ અને સાત્ત્વિક)ને ઓળંગી નહિ ત્રિગુણાતીત થાય છે આખો અધ્યાય અમૃતરૂપ છે, તેનું ફરી ફરી વાચન અને મનન મનુષ્યને મૃત્યુમાંથી અમૃતભક્ષી તીવ્ર વેગથી આગળ વધારે છે માટે પરમ આત્મન પ્રીત્યર્થ કર્મો કરવા ફળની આશા તજવી પરમાત્માની વિભૂતિઓમાં ધ્યાન રાકવું નામ સ્મરણનો અભ્યાસ દૃઢ શ્રદ્ધા ભાવના માથે અહોનિશ કરતા રહવું આવા પ્રકારનું જીવન ગામનાર સાધક ભક્તની મનોદક્ષા એવી બની જાય છે કે તેનામાં ‘હું-તું’ પાણું ‘અને કર્તૃત્વાભિમાન જરા પણ રહેતું નથી

દેહ કાષ્ઠભગુર છે તદ પડ્યા મારીના ઘડમાંથી જેમ પાસી વહી નહિ ખૂં જાય છે તે પ્રમાણે જીવન પણ ખૂં જાય છે માટે મૂઢવ છોડી ધનસંવધની વૃત્તિ તજવી-ધન સંચયમાં મુખ નથી જ્યારે ધન મળે છે ત્યાં સામાન્ય સુખ થાય છે પણ જ્યારે વિજગીવજે

તે ચાલ્યું જાય છે ત્યારે દારુણ દુઃખ થાય છે. ધનસંચય પિતાપુત્ર વચ્ચે, ભાઈભાઈ વચ્ચે, અને પતિપત્ની વચ્ચે વૈમનસ્ય ઉત્પન્ન કરાવે છે. દુનિયાના કામનું નિષ્ફાળપણ 'પુનરપિ જનનમ્, પુનરપિ મરણમ્'ના વિષયકમાંથી છૂટવા દેતું નથી. મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે વિવિધ માર્ગો છે. પરંતુ જે માર્ગમાં જન્મ થએલો હોય તે માર્ગ ઊતરતો હોય તો પણ તેને વળગી રહેવું—પરધર્મભયાવલ છે. માણસ તેની પ્રવૃત્તિથી જે કંઈ મેળવે છે તે તેની કમાણી નથી પણ ભગવાનનું દાન છે. જે મનુષ્ય ભગવાને આપેલી વસ્તુ ભગવાનને સમર્પણ કરતો નથી એ સમાજનો દ્રોહી અને ચોર છે.

આધિભૌતિક શરીર નાશવંત છે. ફક્ત ભગવાન જ અવિનાશી છે. માણસનું ચિત્ત પરેલા ચીલાઓની બહાર જઈ ચકતું નથી. હંમેશા બહિર્મુખ રહે છે. અંતર્મુખ થયા વિના અનુગ્રહમૂર્તેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન અને મોક્ષપ્રાપ્તિ થઈ શકતાં નથી.

રાત નુકારમે પ્રાર્થુ છે: હે પ્રભુ! મને ઘર વિનાનો, ધન વિનાનો અને કુટુંબ વિનાનો કરી નાખ જેથી હું માત્ર તારા એકલાનું જ ધ્યાન ધરી શકું. જેમ કાચબો પોતાની અંગેને પોતાની અંદર સમેટી લે છે તે રીતે તારા પવિત્ર નામરૂપને મારા હૃદયમાં સમેટી લીધું છે.

શ્રીરામાનુજ કહે છે: ભગવાન વ્યક્ત પણ છે અને અવ્યક્ત પણ છે. હું હમેશાં તને મારામાં જોઉં અને તું તને મારામાં જો એટલું કરવાની કૃપા કર!

કહે કબીર કર્તવ્ય કછુ ના રહા,
રોમ હી રોમ જબ નામ ચીન્હા”

“મોકો કહાં ફૂંકે બંદે,
મેં તો તેરે પાસ મેં
ના તીરથ મેં ના મૂરત મેં,
ના એકાન્ત વાસ મેં.

કહાંઈ કબીર સુનો ભાઈ સાધા,
મેં તો હું વિશ્વાસ મેં.”

× × ×

પાની મેં મીન પિયાસી, મોહિ સુન સુન આવે હાંસી.
આત્મજ્ઞાન બિના નર ભટકે, કોઈ મધુસ કોઈ કાશી.”

સ્વ. શ્રી. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે, કબીરનો ૧૦૦ ભવ્ય અને રહસ્યપૂર્ણ કાવ્યોનું એક પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. આ કાવ્યોમાંથી ચોણની પહેલી લીટી જ આપી છે અને ચોણનો કાંઈક સાર આપ્યો છે.

(ક) “ચંદ્રા ઝલકે યદ યટ મહિઃ”

ચન્દ્ર મારા શરીરમાં પ્રકાશી રહ્યો છે, પણ મારી અંધ આંખો તેને જોઈ શકતી નથી.

મારા હૃદયમાં અનાહત નાદ નિરંતર ગુંજી રહ્યો છે પણ મારા બહાર કાન તેને સાંભળતા નથી.

જ્યાં સુધી મનુષ્ય મારા-તારાપણની પાછળ પડ્યો છે ત્યાં સુધી તેનાં કાર્યો નકામાં છે.

(ખ) “સાધી બ્રહ્મ અલખ લખાયા”

જે વસ્તુ અજોચર છે તે જ્યારે બ્રહ્મ દર્શન આવે છે ત્યારે દેખાય છે. અનંતમાંથી અનંત આવે છે અનંત અંતવાળી વસ્તુઓ પ્રતિ આગળ વધે છે-પરમ આત્મનું પરમ આત્મનું જ દેખાય છે અને તેમાં રહેલ એક અંતિ સૂક્ષ્મ કેન્દ્રનું દર્શન થાય છે.

(ગ) “નિશ્ચ દિન ખેલત રહી સખીયાં સંગઃ”

(ધ) “જાંઘ ખેલત વસન્ત રિતુરાજઃ”

(ચ) “ગૃહ ચંદ્ર તપન જોત ભરત હંઃ”

આ ભવ્ય અને લાંબા કાવ્યનો ટૂંકસાર :

(૧) જ્ઞાની ભક્તના હૃદયમાં જે વસ્તુ એક સાથે રહેલી છે: તીવ્ર આસક્તિ અને તીવ્ર અનાસક્તિ: આ બન્નેનો સંગમ ગંગાચમુનાના સંગમ જેવો છે.

(૨) પ્રેમના સમુદ્રમાં ઊંડી કૂબડી માર, જેથી જીવનમરણનો ભય જાશે અને ભૂલોની પરંપરા ભય થશે.

(૩) જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે વસ્તુતઃ જુદાપણું નથી.

(૪) ચીલા વિનાના રસ્તે ગમન કરી હું એ સ્થળે પહોંચ્યો છું કે જે દેશ તદ્દન દુઃખરહિત છે.

(૫) ઘણા તેને અપ્રાપ્ય અને અજોચર કહે છે પણ હું તેને મારા ખાતમાં દષ્ટિ વિના જોઈ છું.

(૬) જેને જાણી મૂર્ખાઓ ગ્રહ્યા બને છે અને ગ્રહ્યા વાણીચંદિત બની જાય છે અને મૌન અનુભવે છે, ત્યાં ભૂલ પ્રવેશી શકતી નથી અને જીવનકલહનો અંત આવે છે.

(છ) “સાધી સલજ સમર્પિ ભગીઃ”

આ કાવ્યમાં આત્મીકયના સ્વાનુભવનું અદ્ભુત અને અનુપમ વર્ણન આવે છે.

(૧) “તત્પર એક મૂલ્ય બીન યાગઃ”

એક એવું વૃક્ષ છે કે જે મૃગિયારહિન હોવા છતાં ઊભું રહે છે અને ફા
આપે છે આ વૃક્ષમાં બે પત્તીઓ છેઃ એક ગુરુ અને બીજી શિષ્ય. શિષ્ય
કડવાંમીઠાં ફળ ખાવાનું પમદ કરી સુખદુઃખ ભોગવે છે, ત્યારે ગુરુ
કાંઈ કરતો નથી ત્યાંથી જેવો બની બંધુ જુએ છે અને નિત્ય
આનંદમાં રહે છે

(૨) “સુખ સાગર મેઈ ઓઈક.”

હે મૂકા! જાગવાનાં જગ પાછળ દોડ નહિ ધ્રુવ, પ્રભુદાદ, સુખદેવ અને
રઈદાને એ જાગરનું અમૃત પ્રમથી પીધેલું છે અને હમેશા પીવા માટે
પ્રમથિયાના રાખેલી

હે ભાઈ! નું બંધનની જાળ વણી રહ્યો છે નું આશાઓ-ઇચ્છાઓના ભાર
તારા શિર પર ખેરે છે ત્યાં સુધી નું કઈ રીતે હવા જેવો હાવો થઈ
ઊડી શકે?

“મુલી બાજત અખંડ સદાયેઃ”

(૩) “તુ સુત નાઈ નીહા”

ગુરુને શરણે જા! ગુરુ તને આમંત્રિત અને અનામકિતનું રહસ્ય સમજવશે
ત્યારે તુ બંનેથી પર જઈ શકીશ તેણે તેનું પ્રેમમય સ્વરૂપ આત્મા વિશ્વમાં
પ્રસાર્યું છે કશેડે સૂર્યના પ્રકાશ પણ તેના દિવ્ય તેજ પાસે જાણે બને છે
મુગ્ધાએ મિષ્ટ વસ્તુ વાંચી છે પણ થી રીતે તે તેનું વર્ણન કરે?

૧૩ઃ ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ

પરમેશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરતા રહેવાથી અને કર્મનું ફળ ભગવાનને સમર્પણ કરી
શાલાથી અને અન્ય ભક્તિ કરવાથી મોક્ષ મળે છે એમ ભારમા અધ્યાયમાં સમજવવામાં
આવ્યું છે, પરંતુ જ્ઞાન વિજ્ઞાન નામના માતમા અધ્યાયથી જ અન્ય ભક્તિની ઉત્તમતાનો
નિર્દેશ કરેલ છે. પરમ આત્મનના સ્વરૂપની વિશેષ સમજ મળે અને પરમ આત્મનના
અધ્યયનપણા દ્વારા પરમ આત્મનને અધીન પ્રકૃતિ, વ્યક્ત પદાર્થો, કઈ રીતે નિર્માણ કરે
તે વિષય તેરમા અધ્યાયમાં વધારે સમજવવામાં આવ્યો છે ત્યાર પછીના અધ્યાયોમાં ત્રિગુણ
નિરૂપણ, દાર અપર પરના પુરુષોત્તમનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ, દેવી અને આસુરી સપદ, રાત્વ, રજ
અને તમ આ ત્રણ ગુણથી થતી ક્રિયાઓના ભેદ અને છિવટે વાસુદેવ સાથેના તાદાત્મ્ય
ભાવ દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે એમ નિશ્ચિત મત આપી ભગવાને સ્વમુખે પરાભક્તિની
ઉત્તમતા સિદ્ધ કરી છે

તેરમા અધ્યાયના ૩૦, ૩૧ અને ૩૨ શ્લોકો કહે છે ભૌતિક પ્રવૃત્તિની શક્તિઓ નત્વ, રજ્જુ અને તમસ્ દ્વારા બધા કર્મો કરે છે વસ્તુતઃ આત્મા તો અકર્તા છે જ્યારે મનુષ્ય જુઓ છે કે જીવોનું અસ્તિત્વ આજ અવગ છે અને જ્યારે સમજે આવે છે કે આ મધ્યમા પથારી એકના જ આધારે ઉત્પન્ન થયા કરે છે ત્યારે તેને પરમ આત્મનું નો અપનેમ અનુભવ થાય છે તર્વ સ્થળે વ્યાપેલ છતાં અતિ-સૂક્ષ્મ હોવાથી જેમ આકાશ (લેપાનું) લેપાનું નથી તેમ દેહમા સર્વત્ર વ્યાપી રહેલ હોવા છતાં આત્મા લેપાતો નથી આ રીતે દેહ અને દેહી(આત્મા)નો ભેદ બનાવ્યો છે

તેરમાના છઠ્ઠા શ્લોક અનુસાર પચમહાભૂત (પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, તેજ અને વાયુ), અહત્ય, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત, પ્રકૃતિ, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મન, પાંચ વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ દુઃખ, સંધાન (એટલે શરીર જેનું બનેલ છે તેની એક ઘડીને શહેવાની શક્તિ) ચેતના અને ધૃતિ મરી કુલ ૩૨ તત્ત્વોનું સેત્ર બનેલું છે ધૃતિ એટલે ધૈર્ય એ અર્થમા આહી ધૃતિ જાગે વાપરેલ નથી, પણ આ શરીરના પરમાણુમા એક બીજાને વચગી શહેવાનો ગુણ એ અર્થમા વપરાયેલ છે આ ગુણ અહભાવને લીધે જ સંભવે છે આ અહત્યનો અમૂર્છ પુરુષ જ્ઞાન વડે ત્યાગ કરે છે અને તેથી મૃત્યુ સમયે કે બીજા આધાતોના સમયે અમૂર્છ પુરુષ જ્ઞાન વડે અકતાનો ત્યાગ કરે છે અને તેથી મૃત્યુ સમયે કે બીજા આધાતો સમયે અમૂર્છ પુરુષ દુઃખ પામતો નથી જ્ઞાની અજાની બધાને, છિવટે તો, આ વિકારી સેત્રનો ત્યાગ કર્યા વિના છૂટકો નથી

૪/ પરમ આત્મન તો નિત્ય છે સર્વને વ્યાપી અને ધાસ્ય કરી રહેલ છે છતાં ગુણરહિત છે પરમ આત્મન ગતિ કરે છે અને સ્થિર થાય છે દૂર છે અને નજીક છે આ રીતે તે હમેશા અવિભક્ત છે છતાં વિભક્તરૂપે ભાસે છે

પરમ આત્મન અને તેની માયા બને અનાદિથી ચાલતા આવ્યા છે માયામાયો વિકારો થાય છે કાર્યકારણ મંગળની ઉત્પત્તિ પ્રકૃતિને લીધે મનાય છે જ્યારે સુખ દુઃખનું ભોગવવાપણું પુરુષને લીધે મનાય છે પ્રકૃતિને આપણે માયાના વૈશિક્કિ નામે જોગખીએ છીએ. પુરુષ તે જીવ છે માયાને એટલે મૂળ સ્વભાવને વધ વતીને નત્વ, રજ્જુ અને તમનથી થતા મર્ષોના દૃગ જીવ ભોગવે છે અને તેથી કર્મ પ્રમાણે પુનર્જન્મ પામે છે

કર્મમાત્ર બંધન કરે છે, પણ મનુષ્ય, જે ચેતાના બધા કર્મો અને તેનું દૃગ માર્ગ અને અન્ અન્ય ભાવથી પરમ આત્મનને નમસ્કાર કરે તો તે બંધનમુન્ત થાય છે જોનામાયી કર્નાપણનો અહભાવ નાશ પામ્યો છે તે અતર્કામીને જોગખે છે એટલે તેના માત્ર પાપ સંભવનું નથી

સમભાવે ઈશ્વરને જોનાતો પોતે ઈશ્વરમા થઈ ઈશ્વરમા સમાઈ જાય છે, વિમલવધ થતો નથી, પોતે પોતાનો યગ્ન બનતો નથી પ્રકૃતિ પોતે વ્યભિચારિની નથી અભિમાની

પુરુષ જ્યારે તેનો સ્વામી બને છે ત્યારે તે મેળાપમાથી વિષયવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે મનુષ્ય જ્યારે અંતર દષ્ટિથી અને જ્ઞાનવશુથી ભેદ ભેદજ્ઞતા ભેદ જાણે છે ત્યારે તેના માટે પરમ આત્મનું પરાભક્તિ સુવળ બને છે

જેમ માળાના મણકામાં સુતરનો તાર તો એક જ છે અને એ તાર માળાના મોતી-ઓને એકત્ર રાખે છે તેમ આખા જગતમાં ચેતન તત્ત્વ તો એક જ છે અને જેમ મણકે મણકે સુતર અડગ જાણે છતાં સુતર તો એક અને અખંડ છે તેમ દેહે દેહે આત્મ-તત્ત્વ નોખું નોખું જાણે પણ વસ્તુતઃ આત્મતત્ત્વ તો એક જ, અખંડ, અવિમરી અને સર્વવ્યાપક છે, તેમાં ભાગ શી રીતે પડે કોણ તેના ભાગ પાડે?

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તેની ટીકમાં કહે છે હે અર્જુન! તને ટૂંકાણમાં કશઅમર, જ્ઞાનઅજ્ઞાનનો ભેદ આપ્યો છે જેઓ મારી પ્રાપ્તિ વાહે છે તેઓ તેનું મનગુણિ ઈત્યાદિ સઘળું મને સમર્પણ કરી દે છે મારા અન્ અન્ય ભક્તો કે જેમણે દેહબુદ્ધિ ત્યાગી છે તેઓ મને પ્રાપ્ત કરે છે, તને પુરુષ પ્રકૃતિના ભેદ કહ્યા છે પુરુષ અવિનાશી, અવિકારી, આદિમધ્યાન્તરહિત છે અને પ્રકૃતિ પુરુષોને નિત્ય વળગી રહે છે જેમ દેહ અને તેની છાયા નિત્ય સકળાએય છે તે પ્રમાણે પુરુષ પ્રકૃતિની જેટલી નિત્ય સકળાયત્રી ભાસે છે, અને પ્રકૃતિને સ્વનત્ર અસ્તિત્વ હોય એવો ભ્રમ થાય છે વસ્તુતઃ પુરુષ અવિનાશી છે પ્રકૃતિ-માયા-મહાન કાર્યો કરી રહેલ છે તે કાર્યો આવે છે અને જાય છે એટલે વિનાશી છે જ્યારે પુરુષ તત્ત્વ અવિનાશી છે પ્રકૃતિ જે કાંઈ કરી રહેલ છે તે પુરુષ તત્ત્વના અધ્યક્ષપણ વડે થાય છે

અન્ અન્ય ભક્ત અને જ્ઞાનીમાં ભગવાન અને લોકો જુદા બેવી ભેદબુદ્ધિ હોતી નથી તેઓ સર્વમાં પરમ આત્મન્ વાસુદેવને જુએ છે

આ પુસ્તિકાના ૨, ૩, ૧૦, ૧૫, ૭૮, ૭૯, ૮૦, ૮૧, ૮૨, ૮૩ અને ૮૪ મનન કરવા યોગ્ય છે આ ઉપરાંત ૪, ૧૧, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૬, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૧ અને ૩૩ શ્લોકો પણ મનન કરવા યોગ્ય છે

૧૪ : ગુણત્રય વિભાગ યોગ

અપરા અને પરા પ્રકૃતિની થોડી ઓળખ કરાવ્યા પછી સહેજે આ ત્રણ ગુણવૃંદ વર્ણન આવે છે અને તેમ કરના ત્રિગુણાતીતના લગણ પણ ભગવાન ગણાવે છે આ અધ્યાયને ત્રિગુણનિરૂપણ પણ કહેવામાં આવે છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ જે કાંઈ કરે છે તેના યોગક ભગવાન છે મદ્ અસદ્ યોનીમાં બન્મ થવામાં ગુણસત્ર એજ કારણ છે

આ અધ્યાયનો શ્લોક ૪ હે કીર્ત્તેવ! બધી યોનીઓમાં જે જે જીવોતી ઉત્પત્તિ થાય છે તેની ઉત્પત્તિનું સ્થાન મહદબ્રહ્મ એટલે કે મારી પ્રકૃતિ છે અને તેમાં બીજરોપણ કરનારે પિતા પુરુષ હું છું

આ શ્લોક અનુસાર પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થતા ગુણો સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ અવિનાશી દેહધારી જીવને દેહ વિષે બાંધે છે.

આ અધ્યાયનો શ્લોક ૧૭ : સત્વગુણમાંથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. રજોગુણમાંથી લોભ અને તમેગુણમાંથી અસાવધાની, મોહ અને અજ્ઞાન થાય છે.

નોંધ : ગુણોને જ કર્તા જોનારને અહંભાવ હોય નહિ. તેથી તેનાં બધાં કામ સ્વાભાવિક હોય, અને શરીરધાત્રા જોગાં હોય અને શરીરધાત્રા પરમાર્થના કારણે હોવાથી તેના કર્મમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્ય હોય છે.

આપણી પુસ્તિકાના શ્લોકો ૮૫, ૮૬, ૮૭ માં ગુણાતીતનાં લક્ષણો કહેવામાં આવ્યાં છે. જડમાં અને ગુણાતીતમાં ભેદ એ છે કે ગુણાતીત ચેતનમય છે અને તેણે જ્ઞાનપૂર્વક ગુણોનાં પરિણામોનો ત્યાગ કર્યો છે. ગુણાતીત પોતાની સ્થિતિ અનુભવી શકે છે; વર્ણવી શકતો નથી.

આ અધ્યાયનો શ્લોક ૨૬ : જે એકનિષ્ઠ બની ભકિતયોગ વડે ભગવાનને સેવે છે તે ગુણોને ઓળંગી જઈ બ્રહ્મરૂપ થાય છે. આ બ્રહ્મની સ્થિતિ તે હું જ, શાસ્ત્રના મોક્ષની સ્થિતિ તે હું જ અને સનાતન ધર્મની અને ઉત્તમ સુખની સ્થિતિ પણ હું જ છું.

નોંધ : પ્રકૃતિના સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ નામના ગુણોનો બોધ અધ્યાય પાંચના શ્લોક ૧૪, ૧૫; અધ્યાય તેરના શ્લોક ૩૦, ૩૧, ૩૨; અધ્યાય ચૌદના શ્લોકો ૧ થી ૧૯ અને અધ્યાય અક્ષરના શ્લોકો ૪૦, ૬૦ અને ૬૧માં પણ આવે છે.

દેહમાં રહેલાં સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ને જે મનુષ્ય ઓળંગી જાય છે તે જન્મ, જ્યાં અને મૃત્યુનાં દુઃખોને વટી જઈ અમૃતમય મોક્ષને પામે છે. ત્રીજા અધ્યાયથી મોડી અત્યાર સુધીમાં અર્જુનને ભગવાને બતાવ્યું છે કે કર્મ વિના જ્વાન પણ લઈ શકતો નથી. કર્મ તો દેહીમાત્રને વળગ્યાં છે. જે ગુણોને ઓળંગી જવા ઇચ્છે તે સાધકે બધાં કર્મો ભગવાનને અર્પણ કરવાં અને કૃષ્ણની ઇચ્છા ન રાખવી.

આપણી પુસ્તિકાના શ્લોક ૩૭, ૮૫, ૮૬, ૮૭ અને ૮૮ શ્લોકો વાંચવા યોગ્ય છે; તે ઉપરાંત, મૂળ ગીતાના ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, અને ૨૦ શ્લોકો પણ મનન કરવા યોગ્ય છે.

૧૫ : (ત્રણ પુરૂષો) પુરૂષોત્તમ યોગ

આ અધ્યાયમાં અશ્વન્ય વૃક્ષનું અદ્ભુત વર્ણન છે. ચૌદમા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે તેનો સાર : મારો ભકિત કરવાથી ગુણાતીત થવાય છે. ભકિત કેવી રીતે કરવી? કોનો કરવી? બ્રહ્મ શું? સાર પુરૂષ શું? અક્ષર પુરૂષ શું? વગેરે વિષયો સમજાવ્યા છે. ત્રિગુણાતીતનું નિરુ પણ સાંખ્યની પરિભાષા પ્રમાણે છે; સાંખ્યમાં પુરૂષ-પ્રકૃતિ જુદાં

અને અનાદિ માનેલા છે. ગીતામાં આ માન્યતાનો સ્વીકાર નથી. ગીતા અનુસાર પુરુષ અને પ્રકૃતિ બન્ને એક જ પરમ પુરુષની વિભૂતિ છે. તેનું જ્ઞાનવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પ્રતિ-
પાદન કરવામાં આવ્યું છે.

કક ઉપનિષદ અને ગીતાના પંદરમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે ઊર્ધ્વ ગૂળ અને અધઃ
શાખાવાળો અવિનાશી અશ્વત્થ છે, જેનાં પાંદડાં વેદના છંદો અને શ્રુતિઓ છે. તેનું
સ્વરૂપ સમજાવું નથી. જે પરમ આત્મનથી આ આદિ પ્રવૃત્તિ થકુ થયેલી છે તે આદિ પુરુષને
ધારણે જાણું અને અસંગરૂપી ભગવાન શસ વડે આ વૃક્ષને છેદવું.

જીવલોકમાં જીવભૂતા નામનો મારો સત્તાનન અંશ જીવરૂપે પ્રકૃતિમાં રહેલ પાંચ
ઈન્દ્રિયો અને છઠ્ઠા મનને આકર્ષે છે. ત્યારે દેહી(જીવાત્મા) દેહ ધારણ કરે છે અને
ત્યજે છે, ત્યારે જેમ વાયુ ગંધાને સાથે લેતો વિચરે છે તે પ્રમાણે જીવ પણ વિચરે છે.
મોહમાં પરેશા અજ્ઞાની, મૂઢિંન મનુષ્યો જીવાત્માને ઓળખતા નથી. જ્ઞાની ઓળખે છે.
જેણે સમત્વરૂપી યોગ સિદ્ધ કર્યો નથી તેઓ યત્નો કરવા છતાં પણ તેને ઓળખી
શકતા નથી.

ભગવાન કહે છે: સૂર્યચંદ્ર મારા વડે પ્રકાશે છે: મારી શક્તિ વડે હું શરીરમાં પ્રવેશ
કરી જીવોને પારખું કરું છું. રસ ઉત્પન્ન કરનાર સોમ થઈ ઔષધિમાત્રને પોષું છું. બધાનાં
હૃદય વિષે હું નિત્ય સ્થિત છું. મારા વડે જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને અપોહન એટલે સ્મૃતિ અને
જ્ઞાનનો અભાવ થાય છે. વેદાંત પણ હું છું અને વેદનો જાણનાર પણ હું છું. જીવો સર
છે; તેમાં રહેલ હું અક્ષર છું અને તેથી પણ પર એવો ઉત્તમ પુરુષ છે તેને પ્રસિદ્ધ
પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. મોહરહિત થઈ, જે પુરુષ મને પુરુષોત્તમરૂપ જાણે છે અને
ભજે છે તે સર્વભાવે મને ભજે છે. મેં તને આ અતિગૂઢ અને ગુહ્ય યાત્રા કહ્યું છે તે
જાણી તે પ્રમાણે વર્તી કૃતાર્થ થા.

આ સંસારના સત્ત્વ સ્વરૂપનું નિરૂપણ થઈ ચકનું નથી. દેખાય છે પણ હાથમાં
આવતું નથી. પુરુષ ત્યાં સુધી અમૂર્છ બન્યો નથી ત્યાં સુધી તે માયાથી બંધાએલ રહે છે.
ત્રિગુણથી પર થવા ઈચ્છનારા મુમુક્ષુઓ મારો અન્ અન્ય ભક્તિયોગ સાધી અમૂર્છ બની
મને જાણે છે અને મને સર્વભાવે ભજે છે તે લોક અને વેદમાં પ્રસિદ્ધ ગણાએલા મને
પુરુષોત્તમરૂપે પામે છે.

ગીતાનો ૧૨ મો અને ૧૫ મો એવા બે અધ્યાયો ઉત્તમ છે. ૧૨ મા અધ્યાયમાં
ભગવાનના અન્ અન્ય ભક્તોનાં લક્ષણો અને તે લક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો સમજાવ્યાં છે.
૧૫ મા અધ્યાયમાં ક્ષરઅક્ષર પરના પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. બન્ને અધ્યાયોમાં
ફક્ત વીસ વીસ શ્લોકો આવે છે. હરી હરી તેનું મનન, ચિંતવન અને તદનુસાર આચરણ
કરે છે તે મોક્ષ પામે છે.

માધ્યમી સંકલ્પાવેલ જીવાત્માને ‘શરં પુરુષ’ કહેવામાં આવે છે. માધ્યમી સંકલ્પાવેલા ઈશ્વરને “અશર પુરુષ” કહેવામાં આવે છે. અને “શર પુરુષ” અને “અશર પુરુષ” પરના ત્રીજા પુરુષને પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. સ્વ. યોગનિષ્ઠ અરવિંદ ઘોષે પંદરમા અધ્યાયને ‘ત્રણ પુરુષો’ એ નામે ઓળખાવેલ છે.

પ્રાણીમાત્રની પ્રવૃત્તિ ભોગ અથવા મોક્ષ બેમાંથી એક પ્રકારની હોય છે. ભોગ તરફ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ સહેજે ઢળે છે; સાધકે તેની પ્રવૃત્તિનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરતાં રહેવું. આવા અવલોકનોમાં રંગભેરંગી આકર્ષક માયાજાળ આડી આવે તેને અસંગ અને યોગ વડે કાપી નાખવાની છે. જીવાત્મા સંસાર તરફ અથવા ઈશ્વર તરફ વળે છે. સંસાર વિનાશી છે ત્યારે ઈશ્વર અવિનાશી છે માટે વિનાશના માર્ગે ઢળી ન જવાય તે માટે સાવધ અને પ્રયત્નશીલ રહેવું. ઈશ્વર કે જે સહુનું મૂળ છે તેમાં અચળ શ્રદ્ધા રાખી પરાભક્તિ કરવાથી મોક્ષ મળે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે: ‘હે અર્જુન! જેના હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ પડેલો હોય છે તે જ પુરુષ મારું ખરું સ્વરૂપ જાણી યકે છે. મારું સ્વરૂપ જાણનારમાં દ્વેષભાવ રહેતો નથી. હે અર્જુન! જેમ સમુદ્રના તરંગો સમુદ્રથી કોઈ રીતે ભિન્ન નથી તે પ્રમાણે જે મને ભજે છે, તેનામાં અને મારામાં પરસ્પર દ્વેષભાવ રહેતો નથી. ત્યારે શરણાગતની મૂઠતા અને મૂઢાણો હોય થાય છે ત્યારે જગત સાથેના બધા સંગ્રામ અને પૂર્વ સંસ્કારો, અને વાસનાઓનો નાશ થાય છે.

૧૬ : દૈવાસુર સંપત્તિ વિભાગ યોગ

અત્યાર સુધી ગીતામાં જે પ્રતિપાદન થયું છે તેમાંથી એ અર્થ કૃષિત થાય છે કે જગત પ્રકૃતિનું કાર્ય છે અને પુરુષ વાસ્તવિક રીતે જોતાં અકર્તા, અભિક્તા, નિત્ય અને સર્વવ્યાપક છે. પ્રકૃતિના ભગવાને બે ભાગ પાડ્યા છે. મોક્ષ પ્રતિ આગળ વધારનાર પ્રકૃતિને દેવી સંપદ્ અને જન્મમરણના દુઃખદાથી ચક્રમાં ફેરવનાર પ્રકૃતિને આસુરી સંપદ કહેવામાં આવેલ છે આ અધ્યાયમાં ભગવાને દેવી સંપદનાં લક્ષણો શ્લોક ૧, ૨, ૩ માં આપેલાં છે. શ્લોક ચોથામાં આસુરી સંપદનાં લક્ષણો જણાવ્યાં છે. દેવી સંપદ મોક્ષ પ્રતિ આગળ વધારનાર છે. આસુરી સંપદ બંધન કરે છે.

વિદ્યાઅહિમાનો ભેદ સમજવા જેવો છે આ અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં અહિંસાને દેવીસંપદનું લક્ષણ કહ્યું છે. વિદ્યા ધની હોય છતાં ધર્મ ખાતર—એટલે કે પોતાના સિદ્ધાંતો ખાતર—હક ખાતર, ન્યાય ખાતર જરૂર પડે તો લડવું અને તેમાં મરણમારણરૂપી વિદ્યા થતી હોય તો તે ખાતર વ્યાકુળ થવું નહિ. વિવાદ કરવો નહિ પણ ધર્મ પાંચન કરવું. આવી વિદ્યા આચરવાથી અહિંસાના ધર્મપાલનને ધકકો પહોંચતો નથી.

વિગૂંતિયોગમાં ભગવાને કહ્યું છે: “યશોમાં તું જાપયત છું.”— આ અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં “યતને દેવી સંપદનું લક્ષણ કહ્યું છે અને દ્વિતીયા અધ્યાયમાં જાપને યત કહેવામાં આવેલ છે આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી: નાનિમાનિતા” એટલે અનિમાનીયતાનો

અભાવ અર્થશુન્ય એટલે કોઈની નાની ન ખાલી ત્રીજા શ્લોકમાં 'ધૃતિ' શબ્દ આવે છે. ધૃતિ એ શબ્દનો સરળ અર્થ ધીરજ છે. ધીરજ વડે જ દુષ્ટો સાબન કરી શકાય છે. ધીરજ સપત્તિ અને વિપત્તિ બંનેમાં કામ આપે છે.

પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ, કાર્ય-અકાર્ય, ધૃતિ, બુદ્ધિ, બધ, મોખ ઇત્યાદિમાં સત્વ, રજસ અને તમસ-એ ત્રણે ગુણો રહેલા છે. જે બુદ્ધિ વિવેક રાખે તે સાત્વિક, વિવેક ન રાખે તે રાજસી છે, અને બધી વસ્તુને ઊંઘટી રીતે જુઓ તે તામસી છે.

૧૬ ૮ આસુરી સપદવાળા જન્મતને અસત્ય, આધાર વિનાનું, ઈશ્વરરૂપ નિયતા વિનાનું માને છે. સ્ત્રીપુત્રપનો સબધ એજ એનું જન્મત છે, એટલે એમાં વિષય-ભોગ સિવાયનો બીજો વિચાર જ નથી.

૧૬ મા અધ્યાયના ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬ શ્લોકોનો સાર ક્રમવાસનાની ઈચ્છા એ આસુરી સપદના મનુષ્યનું ધ્યેય છે. આશાપાશથી બધાએલ કામ અને ક્રોધપરાયણ મનુષ્યો અન્યાયથી ધનસંગ્રહ ઇચ્છે છે. આજે મેં આ મેળવ્યું-બીજુ હવે પછી મેળવીશ. આ ધન મારું છે તેમાં બીજા ધનનો વધારો કરીશ. આ શત્રુઓને આજે હણ્યા, બીજાઓને હવે હણીશ-હું ઈશ્વર છું, સિદ્ધ છું, બળવાન છું, ભોગ ભોગવનાર છું, ધનવાન છું, કુળવાન છું, આસુરી સપદવાળા આવા સકલ્પોથી ભ્રમિત થયેલા છે. મોહકૃપી જાળમાં બધાઈ ગયા હોય છે. આવા લોકો નરકમાં પડે છે. જેઓ શાસ્ત્રવિધિ ત્યજી દઈને પોતાની ઈચ્છા મુજબ વસે છે તે મિદ્ધિ સુખ કે ઉત્તમ ગતિ પામતા નથી. માટે કાર્યઅકાર્યના નિર્ણયમાં શાસ્ત્રના નિયમો અને સિદ્ધાંતો અનુભવીઓ પાસેથી જાણી લેવા અને તેને અનુસરીને કર્મો કરવા શાસ્ત્રોના ઉપદેશ ખોટા માનવા નહિ.

આપણી ખુસ્તિકાના ૯૯, ૧૦૦ અને ૧૦૧ શ્લોકો મનના કરવા યોગ્ય છે, તે ઉપરાંત ૪, ૮, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૨૩ અને ૨૪, ૯ આ શ્લોકો પણ મનન કરવા યોગ્ય છે.

નર અને નારાયણ નામના બે શ્વપિ હતા. તેમણે ભગવત ધર્મ (ભક્તિમાર્ગીયધર્મ) શરૂ કર્યો. ભગવાને નારદને ભક્તિમાર્ગ-ભક્તિયોગનો ઉપદેશ કર્યો હોવાના ઘણા ઉલ્લેખો મળી આવે છે. ભક્તિ કેવી રીતે કરવી તે માટે ગુનિ વ્યામ, શાંતિ ય અને નારદને આધાર ભૂત માનવામાં આવે છે. નારદના ભક્તિસૂત્રો અને ગીતાના ભક્તિમાર્ગમાં ઘણું સામ્ય છે. એટલે આ સ્થાને નારદના ભક્તિસૂત્રોનો અતિ ટૂંકો સાર આપ્યો છે.

[૧] નારદના ભક્તિસૂત્રોની સંખ્યા ૮૪ છે.

[૨] નારદજી વિદ્વાન હતા. પણ તેણે ધ્યેયપ્રાપ્તિ-મોક્ષ-માટે ભક્તિનો ઉપયોગ કર્યો છે.

[૩] વાકમીકિ, વ્યાસ શુકદેવ, ધ્રુવ, પ્રહલાદ આદિ મહાન પુરુષોને ભગવત્ ભક્તિને માર્ગે નારદે દોષી હતા.

[૬] નારદજીએ આત્મનિવેદન ભક્તિને શ્રેષ્ઠ કહેન છે

[૭] આત્મનિવેદન ભક્તિનો મૌલિક મિધ્યાત એ છે કે ભગવાનને પોતાના સર્વ કર્મો સોંપી દેવા અને એક ક્ષણના પણ વિરામ વિના ભગવાનનું નિવૃત્ત કરવું અને ભગવાનના મિલનમા વિવાલ થાય તો તેના વિરહની વ્યાકુળતા સહન કરવી

[૮] આત્મનિવેદન ભક્તિમા બધા કરતા ભગવાન મહાન છે ભક્તની ભક્તિ સ્વાર્થ વિનાની હોવી જોઈએ

[૯] નારદના મતે ભક્તિમા જ્ઞાન જરૂરનું છે અને જ્ઞાનમા ભક્તિની જરૂર છે બન્ને અરમપરસ્પર સહાયક છે જ્ઞાન વિનાની ભક્તિ વેવની બની જાય છે

[૧૦] અન્ અન્ય ભક્તિથી-આત્મનિવેદન ભક્તિથી-પુરુષ અમરત્વ-મોક્ષ-પ્રાપ્ત કરે છે

ગીતા (૧૨ ૧૭)મા કહ્યું છે તે અનુસાર અન્ અન્ય ભક્તિ હપિન થતો નથી કોઈનો દ્રોષ કરતો નથી, કોઈ વસ્તુનો શોક કરતો નથી કામના કરતો નથી શુભ અશુભ બન્નેનો ત્યાગ કરે છે નારદના મતે અન્ અન્ય ભક્તિ ભક્તને ભગવાનમય બનાવી દે છે અન્-અન્ય ભક્તિ બધી પ્રવૃત્તિઓનું ભક્તને પૂર્ણ વિસ્મરણ કરાવી આપે છે નારદભક્તિ અને બારમા અધ્યાયમા જણાવેલી ગીતાભક્તિ વચ્ચે ઘણું સામ્ય છે [તે માટે જુઓ બારમા અધ્યાયના ૧૨ ૧૩, ૧૪, ૧૫, અને ૧૬] નારદના મતે ભક્તિથી જ ભક્તિભાવ જગે છે સતોના સમાગમ જગેલા ભક્તિભાવને પૂર્ણતાએ પહોંચાડે છે ગીતામા જણાવેલા ભક્તોને આચરવાનાં કાર્યોમા અને નારદે જણાવેલા આચરવાનાં કાર્યોમા ઘણું સામ્ય છે નારદે ભક્તિની વ્યાખ્યા આપી છે તેમા ભક્તને “પ્રેમરૂપા” અને “અમૃતસ્વરૂપા” કહી છે તે પર્યાય છે આ બધું જોતા જ્ઞાન અને યોગમાર્ગ કરતા અન્ અન્ય ભક્તિમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તેમની ટીકામાં કહે છે હે કૃષ્ણ! અમૃતવૃષ્ટિ કરનારી તથા ધર્મનુકૂળ યોગની વાત શાસ્ત્રપૂર્વક નું ભક્તના મનમા ઠાવે છે અને આવશ્યક મુકવે છે જેમ ઉત્તમ કોરમા બી વાવવાથી ઉત્તમ પાક ઊતરે છે, તેમ અવળ શ્રદ્ધા અને અન્ અન્ય ભક્તિથી ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે હે અર્જુન મારા ભક્તો મને શ્રેષ્ઠ તથા સર્વસ્વ માની મારા પ્રત્યે પ્રેમ સેવે છે, એટલા માટે હે પાર્થ તેમના વિશે મને અતિશય પ્રેમ છે તેઓનું હું ધ્યાન ધરું છું મને તેમનો જ છદ લાગે છે અને મારા ભક્ત જ મારા સુખનો ભગર છે વધુ શું કહું?

રામાનંદ અને મુસલમાન સૂફીઓના સપર્કમા આવવાથી ગીતામા જણાવેલી ભક્તિના અને સૂફી મતના સિદ્ધાંતોમાં કબીર આગળ વધેલા સુધારક હોતો તેની વાણીમાં ઘણી વખત કટુતા જોવામા આવે છે પરંતુ હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાન અને ભક્તિમાર્ગ-આ વસ્તુઓ તેના ભવ્ય કાવ્યોમાં સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે કબીરના ભક્તિ અને જ્ઞાન ઉપરના કાવ્યો નરસિંહ મહેતાનાં પદો જોવા જ હૃદયસ્પર્શી અને રહસ્યપૂર્ણ છે “શીવ સતોષ, સદા સમદશિ” નામનું તેનું કાવ્ય બારમા અધ્યાયમા જણાવેલા જ્ઞાની ભક્તના લક્ષણોને મળતું આવે છે.

પોતાને થતો આત્મિક ઉદ્દેગ કાઈક ઘટે અને કાઈક ચાન્તિનો અનુભવ થાય તે માટે યિષ્ઠાઉ સાધકે ગીતામાથી ૧૦૮ શ્લોકો ચૂટી કાઢી ગીતામાયા લખી શબ્દાપૂર્વક તેનો પાઠ કરવાનો વિચાર રાખેલો.

૧૦૮ શ્લોકો પૈકી, ૬૨ શ્લોકો સ્વ આત્મદર્શી રમણ મહર્ષિએ ગૂટેલા અને સકલન કરેલા રાખ્યા.

બાકીના ૬૬ શ્લોકો ચૂટવા માટે દીક વાચન કર્યું તેમ કરતા લાગ્યું કે ગીતાની સામાન્ય સમજ માટે ૧૦૮ શ્લોકોની ચૂટણી અને તેના ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં કરેલો અનુવાદ પૂરતા નથી, આમ લાગવાથી ગુજરાતી પ્રસ્તાવના લખી નાખી.

પ્રસ્તાવના લખવામાં જે કાઈ વારન વધાર્યું તે ઉપરથી સ્પષ્ટ લાગવા માગ્યું કે ભગવાન પ્રેમસ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણે અજુ'નને નિમિત્ત બનવાથી જગતના કન્યાસુ માટે જગતને વેદો અને ઉપનિષદોનું દોહન કરી ગીતામૃતની ભેટ આપી છે.

લખી નાખેલી પુસ્તિકામાં કાઈ ઉમેરો કરવો જોઈએ એમ લાગવાથી વધારામાં પરિશિષ્ટ લખેલું છે. પ્રસ્તાવના અને પરિશિષ્ટ બન્ને ગુજરાતીમાં છે. આ પુસ્તિકા ગીતાપ્રેમી સાધકોને વિનામૂલ્યે ભેટ આપવા માટે ફક્ત ત્રણસો નકલો છપાવી છે.

આ પુસ્તિકા લખવામાં સાધકે ગીતાના વિષયો ઉપર ઘણા ગ્રંથો વાચવાનો લાભ અને આનંદ મેળવેલા છે. મુખ્ય ગ્રંથકર્તાના નામો કૃતિ સાથે નીચે પ્રમાણે છે.

- [૧] યોગનિષ્ઠ આત્મદર્શી સ્વ નથુરામ ઘર્મા રચિત ઉપનિષદ અને ગીતા
- [૨] મિમિસ ભેમટ અને રાજ ભગવાનદાસ
- [૩] જ્ઞાનેશ્વરકૃત જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા
- [૪] યોગનિષ્ઠ આત્મદર્શી શ્રી આર એલ ટામીકૃત ગીતા
- [૫] સ્વ. મહિપત્યવ નભુભાઈકૃત ગીતા
- [૬] વિચારને આચારમાં મૂકનાર અને હાર્દિક રીતે ગીતાને 'જ્ઞાનમાતા' માનનાર ધર્મમકટે વખતે પદ્મદર્શન માટે ગીતામાતાને ખોલે ચીથ રાખી ગીતામાથી નવી આશા, નવી શક્તિ, અત્યંત મહત્વ મેળવનાર સ્વ મહાત્મા ગાંધીજી
- [૭] યોગનિષ્ઠ, આત્મદર્શી પરમચેત્તી સ્વ શ્રી અપ્પવિદ ઘોષ
- [૮] સ્વ લોકમાન્ય નિનકનુ ગીતાગદ્ય કે જોને યોગનિષ્ઠ સ્વ અરવિન્દ ઘોષે આ દેશની પ્રાચીન આધ્યાત્મિકશાસ્ત્ર મધુર દૂધ કહેવ છે. ગીતાનિષ્ઠમાં ગાંધીજીના મતે સ્વ લોકમાન્ય નિલકે વેદો-ઉપનિષદો અને ગીતામાં જે સંલોચન કર્યું છે તેનું અત્યાર સુધીમાં બીજા કોઈએ કર્યું નથી.

અને યોગયુક્ત બુદ્ધિથી તપ, દાન, યજ્ઞ ઇત્યાદિ આચરવાં જોઈએ: છાંદોગ્ય ૧-૧-૩૦ અનુસાર શ્રદ્ધાયુક્ત ભાવનાથી ઉપાસનાપૂર્વક કરેલું કર્મ અત્યંત સામર્થ્યવાન થાય છે. આવા પ્રકારની શાસ્ત્રોક્ત ઉપાસના મોક્ષપ્રાપ્તિ દૂર હોય છે તેને નજીક લાવે છે: જ્યેષ્ઠકે પગે ચાલનાર કરતાં ઘોડે બેસી ગમન કરનાર ધ્યેયને વહેલો પહોંચે છે. ગીતાના સત્તરમા અધ્યાયના ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬ અને ૨૭ શ્લોકો અનુસાર ઐં તત્, સત્, આ ત્રણે શબ્દોથી બ્રહ્મનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી શ્રદ્ધાળુઓ ઐં નું ઉચ્ચારણ કરીને યજ્ઞ, તપ, દાન આદિ ક્રિયાઓ કરે છે. તત્ એટલે તે અને સત્ એટલે સત્ય-સારાંશ એ છે કે ઈશ્વર એક જ છે, સત્ય છે અને કલ્યાણસ્વરૂપ છે આવી ભાવના રાખી ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી યજ્ઞાદિ કરવાં. જે ક્રિયા ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ વિના થાય છે તે શ્રદ્ધા વિનાની હોવાથી અસત્ છે.

મનુષ્યો વખતોવખત જીવન દરમિયાન શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કર્મો કરે છે; અને પરિણામે ઈચ્છાશકિત અને શ્રદ્ધા ગુમાવી બેસે છે. રેતીના રણમાં તેને કાંઈ માર્ગદર્શન રહેતું નથી. આ જોતાં શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા છે પુરુષ અત્યારે જે છે તે તેનાં પૂર્વજન્મનાં કર્મો-અને વાસનાઓ-ઈચ્છાઓ ફજડે છે. મનુષ્યો જેવી ભાવનાઓ-શ્રદ્ધાઓ-રાખે છે તેવો તે થાય છે. ગીતાના સિદ્ધાંતો અનુસાર યજ્ઞ, દાન, તપાદિ કર્મો કરવાથી બુદ્ધિ વિશેષ સાત્ત્વિક થાય છે અને મનુષ્ય કલ્યાણમાર્ગે ઝડપથી આગળ વધે છે.

જ્ઞાનેશ્વર મહાસજ્જ કહે છે: શ્રદ્ધાનો આશ્રય તજી રત્નોનું દાન દેવામાં આવે અંગૂઠા ઉપર ઊભા રહી તપ-કરવામાં આવે તો પણ શ્રદ્ધાચંદ્રિત બ્રહ્માર્પણ અર્ધરહિત છે.

ભગવાન પર અચળ શ્રદ્ધા રાખવાના વિષય પર ગીતા ૯-૨૯: હું સર્વે ભૂતોમાં સમાન છું, મારો કોઈ શત્રુ કે મિત્ર નથી. જેઓ મને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે તેઓ મારામાં છે, હું તેમનામાં છું. ગીતા ૯-૩૦, ૩૧: દુરાચારી પણ જો એકનિષ્ઠાથી મારું ભજન કરવા માંડે તો તેને સાધુ જાણવો. ગીતા ૯-૨૬ કહે છે: જે કોઈ પુરુષ યજ્ઞ, તપ, દાન કે એવી કોઈ પણ વસ્તુ ન હોય તો કેવળ પાણી મને પ્રેમ, ભક્તિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક અર્પણ કરે છે, તેની ભેટનો હું આનંદથી ઉપભોગ કરું છું.

નવમા અને બારમા અધ્યાયમાં કહેવાયું છે તે ઉપરાંત અઠારમા અધ્યાયના ૬૦ ૬૫ અને ૬૬ શ્લોકોમાં પણ એક જ પ્રકારની વિચારધારા વહે છે, ૬૦મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે: સ્વભાવ અનુસાર શ્રદ્ધાનો ઉદ્ભવ થાય છે. તેમાં તું બદલે છે એટલે અત્યારે મોહથી જે કરવાને તું ઈચ્છતો નથી તે તારે અનિચ્છ્યએ કરવું પડ્યો. ૬૫મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે: મારામાં મન રાખ, મારી શ્રદ્ધા ભક્તિ કર. હું પ્રતિજ્ઞા કરીને [તું મને પ્રિય હોવાથી] કહું છું કે હું તને સર્વ દોષોમાંથી મુક્ત કરીશ.

નવમા, બારમા અને અઠારમા અધ્યાયોમાં આવેલા ઉપરના પેરાના શ્લોકોનો અતિ-મહત્ત્વનો સંક્ષિપ્ત સાર:જે મનુષ્યજ્ઞાન, નિષ્કામ પ્રેમયુક્ત અન્ અન્ય ભક્તિ અને નિષ્કામ સેવા,

આદિ કરી ઘટનાં નથી પણ મારામાં અચળ શ્રદ્ધા રાખી મારી અન્ અન્ય ભક્તિ કરે છે, તેને [ગમે તેવા દેખાવાના હશે તો] પણ હું મૃત્યુનાગરમાથી તારીશ અન્ અન્ય ભક્તિ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાન અતિમ ધ્યેય છે આ ધ્યેયની સિદ્ધિમા શુદ્ધ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે જ્યાં પણ શકા વિના- વિરોધ વિના- કોઈ વિચારને દટ શ્રદ્ધાથી આચરવા મૌલિક તત્ત્વના અધ્યક્ષાપણ વડે આયોજન, નિયંત્રણ, સર્જન, પાલન, સહર ઈત્યાદિ કાર્યો પ્રકૃતિ કરે છે. શ્રદ્ધામા અસાધારણ બળ રહેલું છે. 'ભવ' એટલે 'યુ' એ અર્થ અનુસાર સાધક જેવી ભાવના સેવે છે તેવા તે બને છે એટલે કે તેની શ્રદ્ધાન ભાવના-મૂર્તિમત ઘાય છે

ત્યારે અવતારી ભગવાનના આદેશવચનો સાથે સાધકની આતરિક વૃત્તિ જોડાય છે ત્યારે આ બે તત્ત્વોના સંકલનથી શુદ્ધ અને દટ શ્રદ્ધાને વેગ અને બળ મળે છે આ દેશના અનેક સતો, અન્ અન્ય ભક્તો, શેઠીઓએ પરમ આત્મન્, ઈશ્વર સાથેની એકતાનો અચળ શ્રદ્ધા દ્વારા અપરોમ અનુભવ પ્રાપ્ત કરેલ છે

ધર્મપરાયણ આ દેશના લોકોમા બીજા દેશના લોકો કરતા સ્વયસ્ફુરણ(Intuition) વધારે પ્રમાણમા છે, અધ્યાત્મ વિદ્યા અને માનસશાસ્ત્રના સૂક્ષ્મ અને ઊંડા અભ્યાસના કારણે તેઓમા સ્વયસ્ફુરણ (Intuition) વધારે વિકસિત થયેલા છે બુદ્ધિવાદમાં ભરે તેઓ આગળ વધેલા ન હોય તો પણ શ્રદ્ધા વડે જ તેઓને સહજ જ્ઞાન-ઘાય-છે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે જેમ જેમ તેઓને જ્ઞાનની ઉપલબ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ તેઓના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર વિસ્તરે છે, અને તેને લીધે અનેકતત્ત્વોના ભાવ ઘણા ઓછા થઈ જાય છે એટલે સાધક પરબલકિત દ્વારા આગળ વધે છે અને તેને સહજ સ્પષ્ટ અનુભવ ઘાય છે કે વસ્તુત તે પોતે જ આત્મા છે, શરીર નથી, જેમ જેમ આ ભાવ વધે છે તેમ તેમ તેના બધા કપાઈ જાય છે અને તે મૃત્યુ ઉપર વિશ્વ મેળવે છે લાભા પ્રાચીન કાળથી ઉજારે વર્ષથી કાશીને ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વિવારોને ઉદ્ભવ આપનારું પવિત્ર કેન્દ્ર પરપરાથી સ્વીકારવામા આવ્યું છે હમેશા પ્રાત સમયે ગંગાકાંઠે લાખો માણસો પરમ આત્મન્ની પ્રાર્થના કરતા હોય છે દિવ્યતા અને અતિપવિત્રતાનું વાતાવરણ શેઠેર પ્રસરી રહેલું હોય છે ક્યોડે માણસોએ છે-લા ઉજારે વરનમા ભગવાનનાં વચનો ઉપર દટ શ્રદ્ધા રાખી કરેલી પ્રાર્થનાઓના મોજાઓથી વાતાવરણ ભરપૂર બનેલ હોય છે શુદ્ધ અને પવિત્ર ભાવનાના વિવારોની પાખોએ પવિત્રતા અને દિવ્યતાનું વાતાવરણ શેઠેર ફેલાવી દીધું છે પરદેશના કોઈ માણસ આપણા દેશના તત્ત્વજ્ઞાન ઈત્યાદિમાં શ્રદ્ધા ન ધરાવતો હોય છતાં દિવ્ય વાતાવરણની તેના પર નસર ઘાય છે અને દિવ્યતાનો તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઘાય છે આ ઉમીકતોની પરદેશના તત્ત્વજ્ઞે પોતાના અનુભવમાં નોંધ લીધી છે ગંગા કિનારે પ્રાત કાળે સૂર્યોદય થતાં પહેલાં પ્રાર્થના ઘડ કરે છે તેવા ભાવિક મનુષ્યને સૂર્યદર્શન ઘાય છે ત્યારે તેના પર દિવ્યતાની વિશેષ અસર ઘાય છે પ્રાર્થનાઓથી ગંગાધાનું વાતાવરણ

અલૌકિક બન્યું છે. સૂર્યદર્શન અને પૂજનથી ગંગાકિનારે પ્રાર્થનાઓ કરતા લાખો ભાવિકો આધ્યાત્મિકશક્તિ અને બળ પ્રાપ્ત કરે છે. આ વાતાવરણથી આધ્યાત્મિક પ્રેમનો ઉત્કર્ષ થાય છે. આ દેશના અનેક ભાવિકો છેવટના દિવસો કાશીમાં જાય છે અને ગંગાકાંઠે મરણ પામે છે. જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ અને કર્મયોગ એવા ત્રણ માર્ગો છે; તેની પાછળ હેતુ એ છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય તેના સંસ્કાર-સ્વભાવ-ભાવના અનુસાર પૂર્વ સંસ્કારને અનુકૂળ લાગે તે માર્ગે ગમન કરે. ત્રણે માર્ગનું ધ્યેય તો એક જ છે અને તે મોક્ષ છે. ગીતામાં અવતારી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમે મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે અન્ અન્ય ભક્તિના માર્ગને ઉત્તમ, સરળ અને સુલભ માનેશ હોવાનો નિશ્ચિત મત જણાવ્યો છે; કેમકે અન્ અન્ય ભક્ત પોતામાં ઈશ્વરને— અને પ્રાણીમાત્રને જુએ છે એટલે તેનું જીવન પ્રેમમય અને પ્રભુમય બને છે.

આ પુસ્તિકાનો ૧૭મો શ્લોક અને તે ઉપરાંત મૂળગીતાના ૨, ૫, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૫, ૨૦, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે.

૧૮. મોક્ષ સંન્યાસ યોગ

અકારમો અધ્યાય ગીતાના સત્તરે અધ્યાયના ઉપસંહારરૂપે છે. કર્મ ત્યજવાનાં નથી, ભાવના વડે કર્મેનો ત્યાગ કરવો; પરોપકારી કર્મો કરવાં અને ફળો ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં, એ જ યોગ કે સંન્યાસ છે. ગીતાનો મુખ્ય મંત્ર આ છે: ‘સદ્ગુણ આધારે ત્યજી મારું શરણ હો! મને એકલાને જ આધાર સમજ; તને સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ.’ કર્મવ્યરૂપે પરમ આત્મનું આશયન કરવું. જીવનમુદ્ધ મોખરે લડનાર વીર, મૃત્યુને નિષ્કામ ભાવે જોતા રહી લડે છે. લઠવાથી અમુક લાભ મેળવી હું સુખી થઈશ એમ જાણી લડનાર સકામી છે।

આહાર, વસ્ત્ર, તપ, દમ, દાનાદિ પણ ત્રેવિધ છે; તેમાંથી સાત્ત્વિકનું શ્રદ્ધા અને રાજસતામસનો ત્યાગ કરવાનો છે. ‘વેદ ત્રૈગુણ્ય વિષય છે; નું નિસ્ત્રૈગુણ્ય થા.’ એ આ ગીતાનો મહત્ત્વનો મંત્ર છે.

ગીતાના શ્રવણમનનમાં શ્રદ્ધા મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રયત્નથી જ રહી મન અને ઈન્દ્રિયો ઉપર કાબૂ મેળવવાનો છે; સફળતાઅસફળતાની બાબતમાં સમભાવ રાખવાનો અભ્યાસ કરવાનો છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર ઇત્યાદિનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્નથી જ રહેવાનું છે. મનને અંતર્મુખ કરી ધ્યાનસ્થ રહેવાનું છે।

સાત્ત્વિક ત્યાગ એ જ ખરો ત્યાગ છે. આ ત્યાગ ભયથી નહીં પણ પ્રેમથી કરવાનો છે. જ્યારે ઈચ્છાઓનો નાશ થાય ત્યારે કોઈ કર્મનું બંધન રહેતું નથી એમ અનેક સ્થળે અનેક વખત ગીતામાં કહેવાઈ ગયું છે. આ વરતુ વધારે સમજવામાં આવે તે માટે ગીતા વધારે સ્પષ્ટતાથી કહે છે: સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કર્મમાત્રની સિદ્ધિ વિષે અધિષ્ઠાન(કર્તા) જુદાં જુદાં સાધનો, જુદી જુદી ક્રિયાઓ અને દેવ— આ પાંચ કારણોને લીધે પુરુષ અહંભાવવાળો બને છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યને આત્માનો અનુભવ થતો નથી અને જ્યાં

ગીતાના વિચારોને આચારમા મૂકનારા સ્વ ગાધીજીએ કહ્યું છે દેહધારી મનુષ્યોથી અમૂર્તની બુદ્ધિ વડે કલ્પના થઈ શકે પણ અનુભવ થઈ શકે નહિ એટલે વસ્તુતઃ બધા મનુષ્યો સગુણના ઉપાસકો છે ગીતા ૧૦-૯—મારી સત્તા વડે મને આધીન પ્રકૃતિ (કે જે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી) સ્થાવર જંગમ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી જગતમા પરિવર્તનો થવા કરે છે અને જગત [પટમાની જેમ] ક્ષય કરે છે નારદના ભક્તિસૂત્રો અનુસાર ભક્તિ અમૃતરૂપા અને પ્રેમસ્વરૂપા છે શ્રી શકરાચાર્ય મહાન અદ્વૈતવાદી, અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા હતા છતાં “ભજ ગોવિન્દમ્ ભજ ગોવિન્દમ્ ભજ ગોવિન્દમ્ મૂઠ મતે” કાવ્યો લખી સગુણ ઉપાસના પર ભાર મૂકેલા છે જે તેમની સમગ્ર ઉપાસનામા માન્યતા છે એમ પુરવાર કરે છે પરા પ્રકૃતિ—મૂર્ત—પ્રકૃતિ બધામા છે કેમકે પરમ્ આત્મન્ સર્વવ્યાપક છે—બધામા હોય તે મૂર્તિમા ન હોય એમ માનવાથી અને તે પ્રમાણે વર્તન રાખવાથી આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ અટકે છે ઘણી વસ્તુઓ આપણે આપોથી જોઈ શકતા નથી— અને ઘણી વસ્તુઓ આકાશદુસુમવત્ છે, મૃગજગ્ન જેવી ખોટી છે અજ્ઞાન કાર્ય માયા વડે ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે દર્શીમા માખણ છે પણ નરી આંખે દેખાતું નથી મન્યન કરવાથી દેખાય છે ભક્તિ પરિપક્વ થતા જ્ઞાનમા પરિણમે છે અને જીવાત્મા અને જગદાત્મા જુદા હોવાની ભેદબુદ્ધિ નાશ પામે છે

ઈન્દ્રિયાતીત, અલ્પકત, અનત, નિર્ગુણની ઉપામના થઈ શકતી નથી એટલે ભાગવતકારે યવજ્ઞ, કીર્તન, પાદસેવન, અર્ચન, સ્મરણ, દાસ્ય, સખ્ય, વદન અને આત્મનિવેદન— એવી નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવાનું જણાવ્યું છે ઉપાસ્ય અને ઉપાસક એવી ભેદબુદ્ધિ પૂર્ણ રીતે હમેશના માટે ટાળી શકાતી નથી એટલે સગુણ ઉપાસના દ્વારા પરમ આત્મન્ સાથે પ્રેમ જોડી, ચિત્ત વૃત્તિને પરમ આત્મન્ મા તદાકાર થવા માટે વિતતની સામે કાઈ ‘પ્રત્યક્ષ’ નામ અને રૂપવાળી વસ્તુ રાખ્યા વિના અતિમ ધ્યેયપ્રાપ્તિમા પ્રગતિ થઈ શકતી નથી આ “પ્રત્યક્ષ” માર્ગ તે જ અન્ અન્ ભક્તિ—પરા ભક્તિ—છે અને સાચુ જ્ઞાન છે ભેમા શુ શોધ છે એવા અર્થહીન પ્રશ્નોની નિર્વાધી કાઈ હેતુ સરતો નથી ઉન્કૃષ્ટ અન્ અન્ ભક્ત અને સાચો જ્ઞાની બધામા પોતાની જાતને અને બધાને પોતામાં જુએ છે આવી પરા ભક્તિના માર્ગે અમને દોર !

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે સર્વમા ઈશ્વરને જોનાર એક મહાત્માનું દાખાત આપ્યું છે એક જમીનદાર તેના ખેડૂતોને વધારે સતાવતો આવી સતામણી કરવી નહિ એવો મહાત્માએ જમીનદારને બોધ આપ્યો— સૂર્યાસ્ત પછી મહાત્મા જંગલમા ગયેલ જમીનદાર મહાત્માને બેભાન થઈ જાય એ હદે માર ચડાવ્યો— મહાત્મા બેભાન થઈ જમીન ઉપર ઢગી પડ્યા— તેના શિષ્યોને તપાસ કરતા સજારહિત સ્થિતિમા મહાત્માનો દેહ મળ્યો, જેને આત્મમા લાવ્યા સારવાર કરતા બેત્રણ કલાકે મહાત્મા કાઈક શુદ્ધિમા આવ્યા એ વખતે તેનો એક શિષ્ય કે જે મહાત્માને ચમચીથી દૂધ પાતો હતો— તેણે મહાત્માએ આખ ઉઘાડી ત્યારે પૂછ્યું કે તમને કોણે માર્યા ? મહાત્માએ ઉત્તર આપ્યો કે જે મને અત્યારે દૂધ પાઈ રહ્યો છે તેણે જ મને માર માર્યો— મારી દષ્ટિએ માર મારનાર અને દૂધ પીવડાવનાર એક જ છે

તારે તે કર્મો કરવાં પડશે. તારા હૃદયમાં વસેલો હું મારી માયાશક્તિ વડે તને અને સહુને ભ્રમણ કરાવું છું; તારા હિત માટે તને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક આ હકીકત કહું છું:

મારો ભક્ત થા, માયમાં તદાકર થા, મારું પૂજન કર, સર્વ આધારોનો ત્યાગ કરી મને એકલાને જ આધાર સમજ; હું તને સર્વદોષોમાંથી મુક્ત કરીશ: નિર્ભય રહે.

જ્ઞાનેશ્વરીમાં કહ્યું છે: અનુગ્રહ વડે મારું જ્ઞાન થાય છે. અને તે જ્ઞાન થવાથી મારો ભક્ત મદ્રૂપ થઈ મારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મળી જાય છે: રજજી પર સર્પનો ભાસ થએલો હોય છે તે રજજી ભાથમાં લીધા પછી જેમ સર્પભ્રમ નષ્ટ થાય છે તે પ્રમાણે ધર્મધર્મનો ભાસ ક્ષયવાનાર જે અજ્ઞાન તે નાશ થએથી જુદા જુદા માર્ગો, વિચારો, ધર્મો જતા રહે છે. મારે આધારે આવ્યા છતાં ‘હું જીવ છું’ એવો વિચાર સેવીશ નહીં. લોખંડને સાફ કરી ખીટીએ ટાંગીએ તો પણ લોહને કાટ ચડે છે, પરંતુ પાશ્વમસિના સ્પર્શથી જ્યારે લોહ સુવર્ણ થાય છે ત્યારે તેને મુક્તિકામાં કાઢવામાં આવે છતાં તેને કાટ ચડતો નથી. સર્વરૂપોનું રૂપ, સર્વ દેશનું વસતિસ્થાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાને ધરણે આવેલા ધર્મવીર, કર્મવીર, અને અન્ અન્ય ભક્ત અર્જુનને આદિગન દીધું. આ રીતે ભગવાન કૃષ્ણે પોતાનું હૃદય મેળવી પોતાના હૃદયમાંનું જ્ઞાન અર્જુનના હૃદયમાં પૂર્યું અને દેવ અને ભક્તના દ્વંતરનું ખંડન કર્યા વિના અર્જુનને આત્મસ્વરૂપ કર્યો તે વખતે અર્જુનને આનંદ સોખનું જે પુર આવ્યું તેમાં ભગવાન સર્વ-વ્યાપક હોવા છતાં પણ દૂબી ગયા. શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન ઉભય એ આદિગન પ્રેમને શમાવી ઘકયા નહીં! તેના રહસ્યને અન્ય કોણ જાણે? સર્વ વિશ્વ નાસાયણરૂપ જ થઈ ગયું.

જ્ઞાનેશ્વરની કોટીના સમકાલીન યોગી શ્રી મુકુન્દરાજ તેના પરમામૃત નામના ગ્રંથમાં કહે છે: જ્યારે મનોવ્યાપાર વિરામ પામે છે ત્યારે વાયુ વિનાના નિઃચલ દીપકની માફક મન સ્થિર થાય છે; અહંકાર સ્વ-સ્વરૂપમાં ગળી જાય છે. જેણે સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મનમાંથી મુક્તિ મેળવી છે તેનાં બધાં કર્મો નાશ પામે છે. આવો જ્ઞાની, ભક્તનો કે યોગી એક જ કલાના સાક્ષાત્કાર પામેલા પુરુષો છે. તેઓ લોકોમાં ભક્તિમાર્ગના રહસ્યનો પ્રચાર કરે છે અને પોતે ભક્તિમાર્ગમાં રહીને જનસમૂહને ભક્તિનો સન્માર્ગ દેખાડે છે. જીવ અને ઈશ્વરની એકતાનો જ્યારે અને સમન્વનો અનુભવ કરાવે છે અને જગતરૂપી દ્વેત ટાળે છે. આત્મ-જ્ઞાનનો અપરોક્ષ અનુભવ ગુરુ દ્વારા મળે છે. અપરોક્ષ અનુભવ વાંચન કે શ્રવણથી પ્રાપ્ત કરવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. વાંચનશ્રવણ કેવળ ગુરુજ્ઞાનની પિપાસા જાગ્રત કરે છે. માયાએ ઢાંકી દીધેલ જ્ઞાન પરનો પટ દૂર કરી મોક્ષનું અપરોક્ષ દર્શન ગુરુ શિષ્યને કરાવે છે.

બ્રહ્મનિષ્ઠ સ્વ. યોગી અરવિન્દે ગીતાના અઢારમા અધ્યાયના આવતા વિષયો પર જે મત વ્યક્ત કર્યો છે તેના ટૂંક સાર :

[ક] સાંખ્ય મત અનુસાર જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા આ ત્રણે સત્વ, રજસ અને તમસ(ત્રણ ગુણો)થી થાય છે.

સુધી મોહથી-મૂઠવથી-મૂઠ્ઠવથી ઘેરાઈ કર્મો કરે છે ત્યાં સુધી કર્તૃત્વાભિમાન વધતું રહે છે અને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય વધારે ને વધારે વેગળું થતું જાય છે.

કામનાથી ભરેલાં કર્મો કામ્ય કર્મ છે. કામનાવાળો મનુષ્ય કામનાઓની તૃપ્તિ અર્થે અનેક પ્રકારની આશાઓના મહેલો બાંધે છે. બીજાં કર્મો સ્વાભાવિક કર્મો છે જેવાં કે શ્વાસોચ્છવાસ લેવો. દેહની રક્તા પૂરતો સાત્ત્વિક અને મિતાહાર કરવો. વસ્તુતઃ કામ્ય કર્મોની ત્યાગ એ જ સાચો સંન્યાસ છે. જ્ઞાન, હોય અને પરિજ્ઞાતા એવી ત્રણ વસ્તુ વડે કર્મ બને છે. કરવાનું શું તેનું નામ હોય; કેવી રીતે કરવું તેનું નામ જ્ઞાન અને જાણનાર તે પરિજ્ઞાતા; આવી ત્રણેય યથા પછી કર્મ થાય છે તેમાં ઈન્દ્રિયો કરણ છે; કરવાનું તે ક્રિયા છે અને તેનો કરનારો તે કર્તા છે; આમ વિચારમાંથી આચાર થાય છે. જેથી આપણે પ્રાણી-માત્રમાં એક જ ભાવે જોવાનું છે.

કર્મનું બંધકત્વ કર્મમાં નથી પણ ફલાશ્તામાં છે. સર્વ કર્મ દોષવાળાં અને તેથી ત્યાજ્ય એ છે મત સાથે ગીતા સંમત નથી.

આ અધ્યાયના ૪૦ થી ૫૭ સુધીના શ્લોકોનો સાર: પૃથ્વી પર દેવલોક કે સ્વર્ગમાં એવો કોઈ પ્રાણી કે પદાર્થ નથી કે જે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થતાં પરિણામોમાંથી મુક્ત હોય. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રનાં કર્મો તેમની પ્રકૃતિથી-સ્વભાવથી ઊપજતા ગુણોને લીધે જુદાં જુદાં છે. શમ, દમ, તપ, શીલ, શ્રદ્ધા, નિગ્રહ, આર્જવ, જ્ઞાન વિજ્ઞાન-આ કર્મો બ્રાહ્મણના સ્વભાવથી થાય છે. શીર્ષ, તેજ, ધીરજ, પ્રજ્ઞ-રક્ષા, રણભેટનો અત્યાગ, દક્ષતા, અને દાન-આ ક્ષત્રિયના સ્વભાવથી થતાં કર્મો છે. ખેતી, વેપાર, ગૌરક્ષા વૈશ્યોનો સ્વભાવથી થતાં કર્મ છે; અને શૂદ્રનું સેવા ભાવભર્યું કર્મ પણ શૂદ્રનું સ્વભાવથી થનારું કર્મ છે. પોતાપોતાના કર્મમાં રત રહી પુરુષ મોક્ષ પામે છે. પરધર્મ આચરવામાં સહેલો હોય અને વધારે સારું ફળ આપનારો હોય તો પણ સ્વધર્મપાલન એ જ કર્તવ્ય છે.

આસક્તિરહિત જીવાત્મા, નિરુપહી, નેષ્ઠકર્મી રહેનાર પુરુષના જેવી શુદ્ધબુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધિને પામે છે. જેણે દરતાપૂર્વક પોતાની જાતને વશ કરી છે, જેનો આહાર અલ્પ અને સાત્ત્વિક છે. જે ધ્યાનપરાયણ છે, જે અહંકાર, દર્પ, ક્રમ અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને મમતારહિત બનેલ છે. તે પુરુષ બ્રહ્મત્મેક્ય પ્રાપ્ત કરે છે. બ્રહ્મનિષ્ઠ પ્રસન્નાત્મા, ઈચ્છા અને શોકરહિત છે. સમદર્શી છે તેને ભગવાનની પરમભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; ભક્તિ વડે ભગવાનનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણે છે અને ભગવાનમાં પ્રવેશ કરે છે. ભક્ત મનથી બધાં કર્મોનું ફળ ભગવાનને સમર્પે છે, અને ભગવાનના અનુગ્રહથી અર્ખડ શાશ્વતપદ પામે છે.

આ અધ્યાયમાં ૫૮ થી ૬૬ સુધીમાં આવતા મહત્વના શ્લોકોનો ટૂંકો સાર: હે અર્જુન! મોહને વશ થઈ સ્વભાવજન્ય કર્મો કરવા નું ઈચ્છતો નથી; પણ પચણે

તારે તે કર્મો કરવાં પડશે. તારા હૃદયમાં વસેલા હું મારી માયાશક્તિ વડે તને અને સહુને ભ્રમણ કરાવું છું; તારા હિત માટે તને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક આ હકીકત કહું છું:

મારો ભક્ત થા, મારામાં તદાકર થા, મારું પૂજન કર, સર્વ આધારોનો ત્યાગ કરી મને એકલાને જ આધાર સમજ; હું તને સર્વદોષોમાંથી મુક્ત કરીશ: નિર્ભય રહે.

જ્ઞાનેશ્વરીમાં કહ્યું છે: અનુગ્રહ વડે મારું જ્ઞાન થાય છે. અને તે જ્ઞાન થવાથી મારો ભક્ત મદ્રૂપ થઈ મારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મળી જાય છે. રજઙ્ગ પર સર્પનો ભાસ થએલો હોય છે તે રજઙ્ગ સાથમાં લીધા પછી જેમ સર્પભ્રમ નષ્ટ થાય છે તે પ્રમાણે ધર્મધર્મિના ભાસ કરાવનાર જે અજ્ઞાન તે નાશ થએથી જુદા જુદા માર્ગો, વિચારો, ધર્મો જતા રહે છે. મારે આધારે આવ્યા છતાં ‘હું જીવ છું’ એવો વિચાર સેવીશ નહીં. લોખંડને સાફ કરી ખીટીએ ટાંગીએ તો પણ લોહને કાટ ચડે છે, પરંતુ પારસમણિના સ્પર્શથી જ્યારે લોહ સુવર્ણ થાય છે ત્યારે તેને મુક્તિકામાં કાઢવામાં આવે છતાં તેને કાટ ચડતો નથી. સર્વરૂપોનું રૂપ, સર્વ દેશનું વસતિસ્થાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાને શરણે આવેલા ધર્મવીર, કર્મવીર, અને અન્ અન્ય ભક્ત અર્જુનને આલિંગન દીધું. આ રીતે ભગવાન કૃષ્ણે પોતાનું હૃદય મેળવી પોતાના હૃદયમાંનું જ્ઞાન અર્જુનના હૃદયમાં પૂર્ણ અને દેવ અને ભક્તના દ્વંતરનું ખંડન કર્યા વિના અર્જુનને આત્મસ્વરૂપ કર્યો તે વખતે અર્જુનને આનંદ સાંખ્યનું જે પુર આવ્યું તેમાં ભગવાન સર્વ-વ્યાપક હોવા છતાં પણ દૂભી ગયા. શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન ઉભય એ આલિંગન પ્રેમને શમાવી થકયા નહીં! તેના રહસ્યને અન્ય કોણ જાણે? સર્વ વિશ્વ નારાયણરૂપ જ થઈ ગયું.

જ્ઞાનેશ્વરની કોટીના સમકાલીન યોગી શ્રી મુકુન્દરાજ તેના પરમામૃત નામના ગ્રંથમાં કહે છે: જ્યારે મનોવ્યાપાર વિરામ પામે છે ત્યારે વાયુ વિનાના નિઃશ્વ દીપકની માફક મન સ્થિર થાય છે. અર્ધકાર સ્વ-સ્વરૂપમાં ગળી જાય છે. જોણે સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મનમાંથી મુક્તિ મેળવી છે તેના બધાં કર્મો નાશ પામે છે. આવો જ્ઞાની, ભક્તનો કે યોગી એક જ કલાના સામાન્યકાર પામેલા પુરુષો છે. તેઓ લોકોમાં ભક્તિમાર્ગના રહસ્યનો પ્રચાર કરે છે અને પોતે ભક્તિમાર્ગમાં રહીને જનસમૂહને ભક્તિનો સન્માર્ગ દેખાડે છે. જીવ અને ઈશ્વરની એકતાનો જ્યારે અને સમન્વનો અનુભવ કરાવે છે અને જગતરૂપી દ્વંત ટાળે છે. આત્મ-જ્ઞાનનો અપરોક્ષ અનુભવ ગુરુ દ્વારા મળે છે. અપરોક્ષ અનુભવ વાંચન કે શ્રવણથી પ્રાપ્ત કરવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. વાંચનશ્રવણ કેવળ ગુરુજ્ઞાનની પિયાસા જાગ્રત કરે છે. માયાએ ઢાંકી દીધેલ જ્ઞાન પરનો પટ દૂર કરી મોક્ષનું અપરોક્ષ દર્શન ગુરુ શિષ્યને કરાવે છે.

બ્રહ્મનિષ્ઠ સ્વ. યોગી અરવિન્દે ગીતાના અઢારમા અધ્યાયના આવતા વિષયો પર જે મત વ્યક્ત કર્યો છે તેનો ટૂંક સાર :

[ક] સાંખ્ય મત અનુસાર જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા આ ત્રણે સત્વ, રજસ અને તમસ (ત્રણ ગુણો)થી થાય છે.

વેદ-ઉપનિષદ વાક્યો

(૧) પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ

આ હિરણ્યગર્ભ X X આ વિરાટ, આ સર્વ દેવો X X પાંચ મહાભૂતો X X પ્રાણીમખૂડ, સ્થાવર અને જંગમ સર્વ પ્રજાના આશરે છે (માટે પ્રજાનમ્ બ્રહ્મ છે)

(ઋગ્વેદીય ઐતરેય ૩-૩)

(૨) વિજ્ઞાનમ્ પ્રજ્ઞાનમ્

જે આ હૃદય અને મન છે તે [અનેક પ્રજાને બેદ પામેલા છે] સત્તા, અજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, પ્રજ્ઞાન, મેધા, દષ્ટિ, ધૈર્ય, મતિ, મનીષા, સ્મૃતિ, મકપ, નિશ્ચય, અસુ, કામ ઇત્યાદિ સઘણી (ગુણો) પ્રજ્ઞાનના કારણે થાય છે

(ઋગ્વેદીય ઐતરેય ૩-૨)

(૩) સત્યમ્, જ્ઞાનમ્, અનન્તમ્

(યજુર્વેદીય તેતેરીય ૨-૧)

(૪) શ્રોતસ્ય શ્રોતમ્

જે શ્રોત્રનું શ્રોત્ર, મનનું મન, વાણીની વાણી, પ્રાણનો પ્રાણ, વશુનું વશુ છે (એમ જાણી તેઓમાંથી અહમ્ ભાવ ત્યજીને જેઓ વર્તે છે તે ધીર પુરુષો આ શરીરનું મરણ થતા અમર થાય છે)

(સામવેદીય કેન ૧-૨)

(૫) જ્ઞ હોવાચ યજ્ઞવલ્કય ।

યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યા 'અરે મેત્રેથી !

(૫) ન વા અરે પત્ય. કામાય પતિ પ્રિયો ભવતિ,

આત્મનસ્તુ કામાય પતિ પ્રિયો ભવતિ

ન વા અરે જામ્યાયૈ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ,

અહમનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ ।

ન વા અરે પુત્રાણા કામાય પુત્રા પ્રિયા ભવન્તિ,

આત્મનસ્તુ કામાય . . .

ન વા અરે વિત્તસ્ય કામાય વિત્ત પ્રિય ભવતિ,

આત્મનસ્તુ કામાય . . .

- [૪] ત્યાર પછી પ્રકૃતિ, પુરુષ, વિવેક, ક્ષર-અક્ષર પરના પુરુષોત્તમનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ,
 [૫] દેવી અને આસુરી સંપદોના વિભાગો અને
 [૬] મોક્ષ એટલે કે વાસુદેવ સાથે તાદાત્મ્યભાવ.

બારમા અધ્યાયના બારમા શ્લોકમાં કર્મફળત્યાગને અગ્રગણ્ય સ્થાન આપવામાં આવેલ છે. બારમા અધ્યાયમાં જન્મમરણના દુઃખદ ચક્રમાંથી છૂટવાનો માર્ગ અન્ અન્ય ભક્તિ છે એમ જણાવ્યું છે. તેરમા અધ્યાયમાં આ પ્રશ્ન વધારે ઊંડાણથી વિચારાયો છે આકાશમાં વ્યાપ્ત એક જ સૂર્ય જેમ બધાં ભુવનમાંડળોને પ્રકાશિત કરે છે તેમ પરમાત્મા જગતને પ્રકાશે છે. માળાના મણકામાં એક જ દોરો છે તેમ જગતમાં ચેતનતત્ત્વ એક જ છે અને અખંડ છે, દેહે દેહે આત્મતત્ત્વ જુદું જુદું ભાસે પણ આત્મતત્ત્વ એક જ છે તેના ભાગ પાત્રી શકાતા નથી. ભક્તિપરાયણ મનુષ્યો માટે લાંબા વાદોમાં ઊત્તરવાથી કલ્યાણ નથી. અંતિમ ધ્યેયમોક્ષપ્રાપ્તિ માટે નિષ્કામ કર્મો કરવાં, અન્ અન્ય ભક્તિ કરવી અને ફળ પરમ આત્મન્ને અર્પણ કરવું. શીતાલ—ના ઉઝમા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે : જે કોઈ દાન, તપ કર તે મને અર્પણ કર; હું સર્વ ભૂતોમાં સમ છું; મને કોઈ મિત્ર, શત્રુ નથી પણ જે

વિજ્ઞાની પુરુષને બધાં ભૂતો આત્મરવડપ બને છે આવું આત્મીકય જોનાગને
ચોક્કસ ચો મોલ ચો ?

(ઈસા ૧-૪)

(૧૨) વિજ્ઞાનમાનવ દ્રશ્ય

(અક્ષ ૩-૮-૨૮)

(૧૩) આ પ્રાણ સર્વનો ઈશ્વર છે સર્વતા અને અંતર્યામી છે અને સર્વનું જન્મ
સ્થાન છે, ભૂતોની ઉત્પત્તિ અને નાશ તેનાથી થાય છે

(મંદા ૧-૧)

(૧૪) નિત્યમ્ વિભુમ્ સર્વંગતમ્ સુસૂક્ષ્મમ્

શૌનક નામના એક સુષાત્ર ગ્રીમત શિષ્યે ગુરુ અગિરજને પૂછ્યું હે ભગવાન
એવું શું છે ? જે જાણેથી આ બધું જાણાઈ આવે અને બધાને પાર પામી શકાય ?”
ગુરુ ઉત્તર આપે છે

[આત્મ તત્ત્વ] અદશ્ય, [એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો અવિષય] અગ્રાહ્ય [એટલે કે
કર્મેન્દ્રિયોનો અવિષય] નિરાકાર, સ્વમસત્તાક નિત્ય, વિભુ, સર્વવ્યાપક, અનિ સૂક્ષ્મ,
અચલ અને અવ્યય છે, જે ભૂતમાત્રનું કારણ (જન્મસ્થાન) છે તેનું ધીર પુરુષોને
સ્ફુરણ અને અપરોપ દર્શન થાય છે અને તેથી ધીર પુરુષો વસ્તુઓ અને પ્રાણીમાત્રને
આત્મારૂપે જુએ છે

(અુ ૬૧ ૧-૧)

(૧૫) અજો નિત્ય શાશ્વતોઽયમ્ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને કારીરે

(હડોપનિષદ ૨-૧૮)

(૧૬) * પરમેશ્વર સ્વયમ્ પ્રકાશિત છે, સૂર્ય, ચંદ્ર કે અગ્નિ કોઈ પરમેશ્વરને પ્રકાશિત
કરી શકતા નથી

(હો ૨-૫-૧૫)

(૧૭) નેતિ નેતિ

(બૃહદારણ્યક ૨-૩-૬)

(૧૮) एको देव सर्वभूतेषु ब्रूढ

सर्वव्यापी सर्वभूततरात्मा ।

આ જગતમા જે કંઈ સર્વ છે તે બધામા ઈશ્વર વસેલો છે માટે ઈશ્વરના નામથી
ત્યાગ કર અને વધારોગ્યનો ભોગ કર

(મંદેતા ૧-૧૧)

- [૪] ત્યાર પછી પ્રકૃતિ, પુરુષ, વિવેક, શર-અશર પરના પુરુષોત્તમનું તાત્વિક સ્વરૂપ,
 [૫] દેવી અને આસુરી સપદોના વિભાગો અને
 [૬] મોક્ષ એટલે કે વાસુદેવ સાથે તાદાત્મ્યભાવ

બારમા અધ્યાયના બારમા શ્લોકમાં કર્મફળત્યાગને અગ્રગણ્ય સ્થાન આપવામાં આવેલ છે બારમા અધ્યાયમાં જન્મમરણના દુ ખદ ચક્રમાંથી છૂટવાનો માર્ગ અન્-અન્ય ભકિત છે એમ જણાવ્યું છે તેરમા અધ્યાયમાં આ પ્રશ્ન વધારે ઊંડાણથી વિચારાયો છે આકાશમાં વ્યાપ્ત એક જ સૂર્ય જેમ બધા ભુવનમણીને પ્રકાશિત કરે છે તેમ પરમાત્મા જગતને પ્રકાશે છે માણના મણકામાં એક જ દોરો છે તેમ જગતમાં ચેતનતત્ત્વ એક જ છે અને અખડ છે, દેહે દેહે આત્મતત્ત્વ જુદુ જુદુ ભાસે પણ આત્મતત્ત્વ એક જ છે તેના ભાગ પાટી ઘડાતા નથી. ભકિતપરાયણ મનુષ્યો માટે લાભ વાદોમાં ઊતરવાથી કલ્યાણ નથી. અતિમ ધ્યેયમોક્ષપ્રાપ્તિ માટે નિષ્કામ કર્મો કરવા, અન્-અન્ય ભકિત કરવી અને ફળ પરમ આત્મનું અર્પણ કરવું ગીતા ૯—ના ૩૪મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. જે કાંઈ દાન, તપ કર તે મને અર્પણ કર, હું સર્વ ભૂતોમાં સમ છું, મને કોઈ મિત્ર, શત્રુ નથી પણ જે મારી ભકિત કરે છે તેમાં હું છું અને તે મારામાં છે દુરાચારી પણ મને ભજવાથી સાધુ થાય છે પાપયોનીના મનુષ્યો પણ જો મારો આધાર લીએ છે તો તેઓ પણ પરમગતિ પામે છે મનથી મારી ભકિત કર, મારું પૂજન કર, મને નમસ્કાર કર, મારા પરાયણ રહેઃ આવા યોગથી તું મને જ પામીશ

વસ્તુત જ્ઞાન અને પરમભકિત જુદા નથી આગળ કહેવાઈ ચકું છે કે અન્-અન્ય ભકિત આત્મસ્વરૂપા અને પ્રેમસ્વરૂપા છે અને ભકિત ભકિતને વધારે છે

ભૂતમાત્રમાં એક જ પરમ તત્ત્વ નિત્ય વ્યાપી રહેલ છે આ પરમ તત્ત્વ નિઃશુદ્ધી સગુણી અને નિઃશુદ્ધી-સગુણી એમ ત્રણ પ્રકારનું છે આત્મદર્શન થકુ હોય તેને પરમ તત્ત્વ એક છે એવો અપરોક્ષ અનુભવ થજે છે આ પરમ તત્ત્વની ઉપાસના કરવી જોઈએ

નિર્ગુણ અવ્યક્ત અને અક્ષેપ હોવાથી તદ્દ્રૂપ થયા વિના તેનો અપરોક્ષ અનુભવ થતો નથી નિર્ગુણનો અપરોક્ષ અનુભવ મેલવવાનો વિષય અસાની ધાર પર ચાલવા જેવો કષ્ટદાયી છે, માટે સગુણ ઉપાસનને ઉત્તમ અને સરળ માનવામાં આવ્યું છે સગુણ ઉપાસનામાં પરમ આત્મા આપણને સદ્ગતિ આપે છે, આપણા ચોગમેમનો ભોજો વડે છે પિતા બાળક પુત્રનાં સ્ક્ષણ અને પ્રેમ કરે છે તેમ ભગવાન આપણને પ્રેમ કરી પોતામય બનાવે છે આ પરમ તત્ત્વના પ્રત્યક્ષ અવતાર પરમ-આત્મન્ શ્રી કૃષ્ણના ગીતામાં વહેલા નીચેના અને બીજા અનેક વાક્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક એકાગ્ર ચિત્તે મનન કરવા ચોગ્ય છે સાધકે તદનુસાર આચાર ચખવા સતત પ્રયત્ન કરવાનો છે

જે મનને પણ અગોચર છે તેની ઉપાસના કરીન છે. અલ્પકતનું ઉપાસન અસાની ધાર પર ચાલવા જેવું કરીન છે કેમકે ભગવાનનું સ્વરૂપ તો તે એકરો ૬/ જણે છે. સમય પાકે પોતાના સ્વરૂપનું અનન્ય ભકતને ઉપનિષદો અનુસાર અનુગ્રહ કરીને પરમાત્મા પોતે ૬/ પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન આપે છે. આવો અનુગ્રહ ન થાય ત્યાં સુધી ભગવાનનું દર્શન થતું નથી. ભગવાને કહ્યું છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને લય તેનાથી થાય છે માટે મોક્ષ-પ્રાપ્તિ માટે ભગવાનનો અનુગ્રહ મેળવવા પ્રયત્નશીલ રહેવું.

પરં ભકિત નામનું પ્રકરણ પૂરું કરવામાં આવે તે પહેલાં પરં ભકિતને દોષે પહોંચેલાં પ્રહલાદ અને મીરાં એ બેના ઉદ્દગારોનો કાંઈક ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો ચારું.

પ્રહલાદ :

નારદના ઉપદેશથી પ્રહલાદને અપરોક્ષ અનુભવ થયો હતો કે ભગવાન સર્વવ્યાપક છે; વસ્તુમાત્રમાં ભગવાન વસેલા છે. અણુએ અણુમાં પરોવાયેલા છે. તેના વિના કોઈ સ્થાન ખાલી નથી; તેનાથી ભિન્ન કશું નથી. ભગવાનની પ્રાપ્તિ અન્-અન્ય ભકિતથી થાય છે. હિરણ્યકશ્યપુ ભગવાનનો પ્રતિસ્પર્ધી હતો. ભગવાનની પૂજાને બદલે પ્રહલાદ હિરણ્યકશ્યપુનું પૂજન કરતો થાય એ માટે ખાસ બંદોબસ્ત રાખવા શિશુકોને તેણે આજ્ઞા કરેલી.

ગુરુઓની શિષ્યામણની પ્રહલાદ ઉપર કાંઈ અસર થઈ નહીં. પ્રહલાદની ભકિત ઉન્નૃષ્ટ હતી તેથી તેની અસર તેની સાથે અભ્યાસ કરનારાં બીજા દેવ્ય બાળકો ઉપર થવા માંડી. તેઓ પણ ભકિતમાર્ગે ચાલવા લાગ્યાં. પ્રહલાદને મારી નાખવા માટે હિરણ્યકશ્યપુએ તેનાં ઉપર ઘસો ચલાવ્યાં પણ ઘસો તેને ધમી કે મારી થક્યાં નથી. તેને સમુદ્રમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો પણ સમુદ્ર તેને ડુબાડી થક્યો નહીં. હિરણ્યકશ્યપુએ પ્રહલાદને પૂછ્યું, કે ‘તું કોના બળે મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લાંઘન કરે છે?’ પ્રહલાદ કહે છે: ‘જેણે સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓને વશ કર્યાં છે. જે મન, બુદ્ધિ અને ઈન્દ્રિયોના સ્વામી છે. જે પરમાત્મા પોતાની શક્તિ વડે આ જગતને સર્જે છે, પાળે છે અને નાશ કરે છે. જે ભગવાન બધે છે આ ધાંભલામાં પણ છે.’ હિરણ્યકશ્યપુએ ધાંભલામાં પાટુ માર્યું. ધાંભલામાંથી નરસિંહ ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને હિરણ્યકશ્યપુનો નાશ કરે છે.

ભગવાન પ્રસન્ન થવાથી મોહાનું વરદાન માગવા કહે છે: પ્રહલાદ કહે છે: માત્ર ભાઈભાડુને છોડી મને એકલાને મોક્ષ ભેંઈતો નથી. ભગવાન વધારે આગ્રહ કરે છે. પ્રહલાદ કહે છે: “મને કામનાઓથી લોભાવો નહિ, તમારો આગ્રહ છે એટલે માત્ર એટલું જ માગું છું કે: મારા હૃદયમાં કોઈ દિવસ કોઈ પણ જાતની કામના-ઈચ્છાઓનો અંકુર ફૂટે નહિ !”

भीरां

‘तात मात लात अधु, आपनो न कोरि
छेड दछि कुवकी जन, का करी त कोरि
सगत दिन बोक बोक बोम बाज जोरि
युनरीके जिये टूक ओक बछि बोरि
भोनी भूगे छतार वनभावा पोरि
अशुवन नव सीव मौव प्रेम बेन ओरि

‘भारे दरभन दीनयो आर
नुम जिन रखो न शर
आकुल व्याकुल किरु रैन दिन,
विरह करेणो आर’
‘कमु तरनावो अतरजमी,
आय भिने किरपा कर स्वाभी
भीरा दासी जनम जनमकी,
पडी नुमखरे पाय’

‘भारे जनम भरसु की साधी, थाने नहि,
भिसु दीन राती
जिरी चक चक पाय निखरु
राय राय अजिवा राती’

साँप पिटारा राणा भेज्या, भीरा हाय दियो जाय ।
नहाय घोष जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाय ॥
अहर का ध्याला राणा भेजा, अमरित दिया बनाय ।
नहाय घोष जब पीवन लागी, हो गई अमर भेंचाय ॥
सूली सेज राणाजी भेजो, दीज्यो भीरा सुलाय ।
साज भई भीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाय ॥
‘भीरा’ के प्रभु सदा सहाई, राते विषन हटाय ।
भजन भाव में मस्त दोलती, गिरधर पै बलि जाय ॥

મુખપ્રની માયા લાગીરે મોહન પાશ
મુખડું મેં જોયું તારું, સર્વ લગ વધું ખારું;
મન મારું રમું ન્યારું રે— મોહન૦

સંસારીનું સુખ એવું, જાંડવાનાં લગ લેવું,
તેને નુચ્છ ફરી ફરીએ રે; મોહન૦

મોરં બાઈ બલિહારી, આચા મને એક તારી,
હવે તું તો બડબાગી રે, મોહન૦

જો મોં ઓસા જાનતી પ્રેમ કીરે દુઃખ લોઈ,
નગર હંકેય પીટતી પ્રેમ ના કીજે કોઈ

હે કાગા ! સમતન ખાઈઓ, યુન યુન ખાઈઓ માંસ
દો નયન મત ખાઈઓ, પીયા દેખતકી આસ.

卐

પોતાને થતો આત્મિક ઉદ્દેગ કાઈક ઘટે અને કાઈક ચાન્તિનો અનુભવ થાય તે માટે શિખાઉ સાધકે ગીતામાથી ૧૦૮ શ્લોકો ચૂંટી કાઢી ગીતામાયા લખી શબ્દાપૂર્વક તેનો પાઠ કરવાનો વિચાર રાખેલો.

૧૦૮ શ્લોકો પૈકી, ૬૨ શ્લોકો સ્વ આત્મદર્શી રમણ મહર્ષિએ ગૂટેલા અને સકલન કરેલા રાખ્યા.

બાકીના ૬૬ શ્લોકો ચૂંટવા માટે દીક વાચન કર્યું તેમ કરતા લાગ્યું કે ગીતાની સામાન્ય સમજ માટે ૧૦૮ શ્લોકોની ચૂંટણી અને તેના ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં કરેલો અનુવાદ પૂરતા નથી. આમ લાગવાથી ગુજરાતી પ્રસ્તાવના લખી નાખી.

પ્રસ્તાવના લખવામાં જે કાઈ વારન વધાર્યું તે ઉપરથી સ્પષ્ટ લાગવા માંડ્યું કે ભગવાન પ્રેમસ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણે અજુ'નને નિમિત્ત બનાવી જગતના કન્યાસુ માટે જગતને વેદો અને ઉપનિષદોનું દોહન કરી ગીતામૃતની ભેટ આપી છે.

લખી નાખેલી પુસ્તિકામાં કાઈ ઉમેગે કરવો જોઈએ એમ લાગવાથી વધારામાં પરિશિષ્ટ લખેલું છે. પ્રસ્તાવના અને પરિશિષ્ટ બન્ને ગુજરાતીમાં છે. આ પુસ્તિકા ગીતાપ્રેમી સાધકોને વિનામૂલ્યે ભેટ આપવા માટે ફક્ત ત્રણસો નકલો છપાવી છે.

આ પુસ્તિકા લખવામાં સાધકે ગીતાના વિષયો ઉપર ઘણા ગ્રંથો વાચવાનો લાભ અને આનંદ મેળવેલા છે. મુખ્ય ગ્રંથકર્તાના નામે કૃતિ સાથે નીચે પ્રમાણે છે.

- [૧] યોગનિષ્ઠ આત્મદર્શી સ્વ નમ્પુરામ યશ્વી રચિત ઉપનિષદ અને ગીતા
- [૨] મિમિસ ભેગટ અને રાજ ભગવાનદાસ
- [૩] જ્ઞાનેશ્વરકૃત જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા
- [૪] યોગનિષ્ઠ આત્મદર્શી શ્રી આર જોત ટાંકીકૃત ગીતા
- [૫] સ્વ. મલિચંદ્ર નળુભાઈકૃત ગીતા
- [૬] વિચારને આચારમાં મૂકનાર અને હાર્દિક રીતે ગીતાને 'જ્ઞાનમાતા' માનનાર ધર્મમંડલે વખતે પદ્મદર્શન માટે ગીતામાતાને ખોલે શીથ સખી ગીતામાથી નવી આઘા, નવી શક્તિ, નવજા મલ્લ મેળવનાર સ્વ મહાત્મા ગાધીજી
- [૭] યોગનિષ્ઠ, આત્મદર્શી પરમચેત્વી સ્વ શ્રી અરવિંદ ધોષ
- [૮] સ્વ લોકમાન્ય નિનકનુ ગીતાગુરુ કે બને યોગનિષ્ઠ સ્વ અરવિંદ ધોષે આ દેશની પ્રાચીન આધ્યાત્મિકતાનું મધુર દૂધ કહેવ છે. ગીતાનિષ્ઠ્યમાં ગાધીજીના મતે સ્વ લોકમાન્ય નિનકે વેદો-ઉપનિષદો અને ગીતામાં જે સંયોધન કર્યું છે તેનું અત્યાર સુધીમાં બીજા કોઈએ કહેવ નથી.

[૯] કેમ્બ્રીજ, લખનો, અને કાશીના યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડિક્સન દ્વિત ગીતા-સ્વ. શ્રી ડિક્સને સંન્યાસ લેતા પૂર્વે સ્વેચ્છાથી કૃષ્ણભક્તિ સ્વીકારેલી અને સંન્યાસ પછીનું લેઓએ પોતાનું નામ કૃષ્ણપ્રેમ રાખેલું

[૧૦] હાં રામાકૃષ્ણનું જીતાગ્રન્થ.

[૧૧] સ્વ મગનવાન હરિભાઈ વ્યાસનું ગીતાદોહન ઇત્યાદિ.

[૧૨] શ્રી રાજગોપાલાચારી દ્વિત ભગવદ્ગીતા આ ઉપરાંત ઘણા પ્રાનીન અને અર્વાચીન ગીતા ગ્રન્થો ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા, વિચારવા અને મનન કરવાથી નાપકના આનંદિક ઉદ્દેગમા દીક દીક ઘટાયે થયા છે ગીતાના વિષય પર નિઃશ્ચિન્તા-ભ્રાણો-નાર-ટીકાઓ લખનારા જ્ઞાની મહાત્માઓનો નાપક ક્ષણી છે નાપક મમતે છે કે તે નરદન જાણે તો નથી એટલે કે 'કોઈ અર્થના અનર્થ ક્ષેત્રે હોય એ બનવાળે છે આટલું છતાં નાપક આવા મહાત્માઓનો મોટો ક્ષણી છે નાપક દૈનંદીના વિહ્વલપે તેઓને પોતાના હાર્દિક વદન સમર્પે છે

ભાગવદ્, બેકેટશસ્ત્રકથ અધ્યાય બીજાના ૧૫મા શ્લોકમાં ભગવાને ઉદવને કહ્યું છે તેનો સાર

પ્રાણીઓ જુદા, ભગવાન જુદા અને લોકો જુદા આવી ભેદબુદ્ધિ વ્યાપી સુધી મનુષ્યોમા છે ત્યાં સુધી અંતિમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી; માટે મોમ ઇચ્છાશાઓને મિત્રો-મગાઓ-ધનદોહલ ત્રીર્ન ઇત્યાદિની આનંદિત ત્યાગવી અને ભગવાનમા મનને નિત્ય પુકત રાખવું અને તો પ્રાપ્તિ મમતદષ્ટિ રાખવી, કેમ કે દરેક વસ્તુ અને પ્રાણીઓમા સપૂર્ણપરમે ભગવાન વ્યાપી રહેલો છે ગરીબાઈ-ક્રીમંતાઈ નાન-જાત જ્ઞાન-અજ્ઞાન ઇત્યાદિ વસ્તુઓનું વસ્તુત તત્ત્વમા અભિત્ય નથી પરંતુ આ બધા ભેદો ઇશ્વરની માયાનું કાર્ય છે અને તે વડે મનુષ્યો છેતરાય છે માયા પર વિજય મેળવ્યા વિના મોમ પ્રાપ્ત થતો નથી

ભાગવતના મગધારણના સહ્યપૂર્ણ અદ્ભુત શ્લોકમા 'સત્યમ્'નું સ્વરૂપ મમજવેલું છે આ ન્વરૂપનું સમજાપૂર્વક નિત્ય ધ્યાન કરવાના વિષય પર ભાગવતકારે ઘણો ભાર મૂકેલો છે કેમકે જાવા ધ્યાનથી પરમાત્માના દર્શનમા વિદન કરનારી માયા ટળે છે

આ શ્લોકના વાક્યો છૂન પાડવામા આવે તો આ શ્લોકમા દમ પ્રકારના ઉત્તમ ભાવો રહેલા છે એમ સમજાય છે આ ભાવો નીચે મુજબ છે:

[ક] જે પરમેશ્વરથી આ જગતમા સ્થિતિ અને લય થાય છે

[ખ] ઘણા માત્રી અને અલંકારોમા સુવર્ણની પેઠે જે પરમેશ્વર કાર્યરૂપ જગતના વિષે કારણરૂપે વ્યાપી રહેલ છે

[ગ] જે પરમેશ્વર અવિનાશી હોઈ વિનાશી જગતથી ભિન્ન છે.

- [૬] જે વેદોનો અર્થ જાણવામા બુદ્ધિમાન મનુષ્યોની બુદ્ધિ વિરમી જાય છે,
- [૭] જે પરમેશ્વરે વેદને આદિ કવિ બ્રહ્માના મનમા અતરયામીરૂપે પ્રકાશિત કર્યા છે,
- [૮] જે પરમેશ્વર જ્ઞાનરૂપ અને સ્વયંપ્રકાશ છે
- [૯] જે અધિષ્ઠાન પરમેશ્વરના વિષે તમોગુણના કાર્યો રૂપ પચભૂતની સૃષ્ટિ અને સત્ત્વ ગુણના કાર્યરૂપ દેવતાઓની સૃષ્ટિ કલ્પિત હોવા છતાંય જે પરમાત્માની સત્તાથી તે સારી હોય તેમ જાણે છે
- [૧૦] જે પરમેશ્વરે પોતાના જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશથી તમન્ અને માયાથી થતા અધકારને ટાળી નાખ્યો છે
- [૧૧] જે પરમેશ્વરનો ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળમા અને જગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ-આ ત્રણેય અવસ્થામા નાશ નથી
- [૧૨] એવા સત્યસ્વરૂપ તથા સર્વથી પર પરમાત્માનું ધ્યાન ધરીએ !
ઉપરોક્ત મગબારણનો સંસ્કૃત શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે

જન્માદ્યસ્ય યતોજ્જ્વલાદિતરતશ્ચાર્યેભિજ્ઞ સ્વરાટ્
તેને બ્રહ્મ હૃદા ય માદિક્ષયે મુહ્યન્તિ યત્ સૂરય ।
તેજોવારિમૃદા યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગામૃપા
ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહુક સત્ય પર ધીમહિ ॥

૧-૧-૧

પરિશિષ્ટ ધાર્મી કરતા ઘણુ લાભુ થયુ છે એટલે હવે વિરમવુ જોઈએ તે પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ કે

- [૩] હે સર્વવ્યાપક બળોના બળ વાસુદેવ ! ઈન્દ્રિયો દ્વારા મળતા આધિભૌતિક સુખો છોડવાનુ આમને બળ આપ !
- [૪] હે સર્વવ્યાપક વાસુદેવ ! તુ એકલો જ વિશ્વનો આધાર છે !
- [૫] હે સર્વવ્યાપક અનુગ્રહમૂર્તે વાસુદેવ ! તારુ મોક્ષદાતા દર્શન આપ ! તારા અનુગ્રહ વિના તારા સાચા સ્વરૂપનુ દર્શન બીજ કોઈ કરાવી શકે તેમ નથી, કેમકે બધાની ઉત્પત્તિ તારી ઉત્પત્તિ પછી થયેલ છે
- [૬] હે સર્વવ્યાપક અનુગ્રહમૂર્તે વાસુદેવ ! તારા ચુંબકત્વ વડે અમારા વિત્તમા લોહરૂપી અણુઓને તારામા ચોગડે] રાખ કે જેથી અમારુ વિત્ત રાત્ર માટે પણ તારાથી છૂટુ પડી શકે નહિ ! જોખીઓનો વરસાદ વરસતો હોય કે વાત, પિત્ત અને કફથી કઠ રૂધાઈ જતો હોય તો પણ અમારુ વિત્ત તારામા જ ચોટાડવુ રાખ !

- [૪] હે કૃષ્ણ! આખું જગત તારી ઈચ્છા પ્રમાણે નાની રહે છે બીજાના કાર્યોનું પરિણામ અમને અનુકૂળ ન લાગે તો પણ તેના તરફ આત્મજોષ કે ક્રોધ ન થાય એવી ધીરજ અને શ્રદ્ધા આપ! ખરો કર્તા તું છે. અમે તો માત્ર નિમિત્તો છીએ!
- [૭] હે કૃષ્ણ! અમારા “હુષ્ણનો” નાશ કર! અને આણ્ડો અણ્ડામાં સર્વ સ્થળે અને સર્વ કાળે તું એકલો જ વ્યાપી રહ્યો છે એવો પ્રત્યક્ અનુભવ આપવાનો અનુગ્રહ કર!
- [૮] હે અનુગ્રહમૂર્તે પ્રેમસ્વરૂપ કૃષ્ણ! અમારા એવા મનનો કે જે હું “પાણ” ઉત્પન્ન કરે છે તેનો નાશ કર!
- [૯] હે અનુગ્રહમૂર્તે પ્રેમસ્વરૂપ કૃષ્ણ! અણ્ડો અણ્ડામાં સર્વ સ્થળે અને સર્વ કાળે સર્વમા તું પૂર્ણ રીતે વ્યાપી રહ્યો છે અમને તારું દર્શન થતું નથી અને શાન્તિ મળતી નથી હે દાતા શાન્તિનું દાન દે અને દર્શન દે!
- [૧૦] હે અનુગ્રહમૂર્તે પ્રેમસ્વરૂપ કૃષ્ણ! અમને બહિરમુખપદ્મામાંથી અંતરમુખપદ્મામાં દોર!
- [૧૧] હે કૃષ્ણ! હે કૃષ્ણ! અમને દઢ વિવેક, વૈરાગ્ય અને નિષ્કામ પ્રેમ આપ!
- [૧૨] હે કૃષ્ણ! અમને આત્મદર્શીઓનો સગસમાગમ આપ કે જેથી અમે તેઓની સેવા કરતા રહી તઓના સગથી આત્મમાયાત્કરના માર્ગ આગળ વધીએ!
- [૧૩] હે કૃષ્ણ તું સર્વશક્તિ, પ્રેમસ્વરૂપ, અનુગ્રહસ્વરૂપ, અનંત, સર્વવ્યાપ્ત, સત્, ચિત્, અને આનંદરૂપ સર્વાત્મા, સર્વેશ્વર, સચરાચરમા ભરપૂર, સર્વદર્શી આદિમધ્યાન્ત રહિત અને મોક્ષદાતા છે! અનુગ્રહ કરી અમને મોક્ષમાર્ગે આગળ વધાર!
- [૧૪] હે અનુગ્રહમૂર્તે, પ્રેમમૂર્તે, સૌદર્પમૂર્તે કૃષ્ણ! અમને એવો અપરોક્ષ અનુભવ આપવાની કૃપા કર કે તું આણ્ડો અણ્ડામાં સંચરાર વ્યાપી રહ્યો છે અને વધઘટ રહિત છે!
- [૧૫] હે અનુગ્રહમૂર્તે, પ્રેમમૂર્તે, આનંદમૂર્તે, સૌદર્પ મૂર્તે કૃષ્ણ! અમને એવો અપરોક્ષ અનુભવ આપ કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં તું સર્વ સ્થળે, સર્વ કાળે, સર્વ હૃદયમાં વસેલો છે તે તારી માયા વડે અનેક રૂપો ધારણ કર્યા છે અને એક સિવ હોતો તેમાંથી અનેક છવો થયા છે જેમ કનકકુણ્ડલમાં ભેદ નથી તેમ જીવાત્મા અને જગદાત્મામાં ભેદ નથી અમને અન્ અન્ ભક્તિ આપ કે જેથી માયાનો પડદો દૂર થાય અને અમે તારું દર્શન મેળવી કૃતાર્થ થઈએ!
- [૧૬] હે કૃષ્ણ! અમારા નેત્રો આંધે પડેલો આવી ગયો છે એટલે જિંદગીમાં રમતો રમી સુખ મેળવવાની આશા રાખીએ છીએ પણ સુખને બદલે દુઃખ મળે છે હે કૃષ્ણ! અમારા નયનમધનો આંધે આવી ગયેલો પટ દૂર કરવાની કૃપા કર કે જેથી તારું અનુપમ દર્શન થાય!

ગીતાના વિચારોને આચારમા મૂકનારા સ્વ ગાધીજીએ કહ્યું છે દેહધારી મનુષ્યોથી અમૂર્તની બુદ્ધિ વડે કલ્પના થઈ શકે પણ અનુભવ થઈ શકે નહિ એટલે વસ્તુતઃ બધા મનુષ્યો સગુણના ઉપાસકો છે ગીતા ૧૦-૯—મારી સત્તા વડે મને આધીન પ્રકૃતિ (કે જે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી) સ્થાવર જંગમ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી જગતમા પરિવર્તનો થવા કરે છે અને જગત [પટમાની જેમ] ક્ષય કરે છે નારદના ભક્તિસૂત્રો અનુસાર ભક્તિ અમૃતરૂપા અને પ્રેમસ્વરૂપા છે શ્રી શકરાચાર્ય મહાન અદ્વૈતવાદી, અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા હતા છતાં “ભજ ગોવિન્દમ્ ભજ ગોવિન્દમ્ ભજ ગોવિન્દમ્ મૂઠ મતે” કાવ્યો લખી સગુણ ઉપાસના પર ભાર મૂકેલા છે જે તેમની સમગ્ર ઉપાસનામા માન્યતા છે એમ પુરવાર કરે છે પરા પ્રકૃતિ—મૂર્ત—પ્રકૃતિ બધામા છે કેમકે પરમ્ આત્મન્ સર્વવ્યાપક છે—બધામા હોય તે મૂર્તિમા ન હોય એમ માનવાથી અને તે પ્રમાણે વર્તન રાખવાથી આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ અટકે છે ઘણી વસ્તુઓ આપણે આપોથી જોઈ શકતા નથી— અને ઘણી વસ્તુઓ આકાશદુસુમવત્ છે, મૃગજગ્ન જેવી ખોટી છે અજ્ઞાન કાર્ય માયા વડે ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે દર્શીમા માખણ છે પણ નરી આંખે દેખાતું નથી મન્યન કરવાથી દેખાય છે ભક્તિ પરિપક્વ થતા જ્ઞાનમા પરિણમે છે અને જીવાત્મા અને જગદાત્મા જુદા હોવાની ભેદબુદ્ધિ નાશ પામે છે

ઈન્દ્રિયાતીત, અલ્પકત, અનત, નિર્ગુણની ઉપામના થઈ શકતી નથી એટલે ભાગવતકારે યવજ્ઞ, કીર્તન, પાદસેવન, અર્ચન, સ્મરણ, દાસ્ય, સખ્ય, વદન અને આત્મનિવેદન— એવી નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવાનું જણાવ્યું છે ઉપાસ્ય અને ઉપાસક એવી ભેદબુદ્ધિ પૂર્ણ રીતે હમેશના માટે ટાળી શકાતી નથી એટલે સગુણ ઉપાસના દ્વારા પરમ આત્મન્ સાથે પ્રેમ જોડી, ચિત્ત વૃત્તિને પરમ આત્મન્ મા તદાકાર થવા માટે વિતતની સામે કાંઈ ‘પ્રત્યક્ષ’ નામ અને રૂપવાળી વસ્તુ રાખ્યા વિના અતિમ ધ્યેયપ્રાપ્તિમા પ્રગતિ થઈ શકતી નથી આ “પ્રત્યક્ષ” માર્ગ તે જ અન્ અન્ય ભક્તિ—પરા ભક્તિ—છે અને સાચુ જ્ઞાન છે ભેમા શુ શોધ છે એવા અર્થહીન પ્રશ્નોની નિર્વાધી કાંઈ હેતુ સરતો નથી ઉન્કૃષ્ટ અન્ અન્ય ભક્ત અને સાચો જ્ઞાની બધામા પોતાની જાતને અને બધાને પોતામાં જુએ છે આવી પરા ભક્તિના માર્ગે અમને દોર !

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે સર્વમા ઈશ્વરને જોનાર એક મહાત્માનું દાખાત આપ્યું છે એક જમીનદાર તેના ખેડૂતોને વધારે સત્તાવતો આવી સત્તામણી કરવી નહિ એવો મહાત્માએ જમીનદારને બોધ આપ્યો— સૂર્યાસ્ત પછી મહાત્મા જંગલમા ગયેલ જમીનદાર મહાત્માને બેભાન થઈ જાય એ હદે માર ચડાવ્યો— મહાત્મા બેભાન થઈ જમીન ઉપર ઢગી પડ્યા— તેના શિષ્યોને તપાસ કરતા સજારહિત સ્થિતિમા મહાત્માનો દેહ મળ્યો, જેને આત્મમા લાવ્યા સારવાર કરતા બેત્રણ કલાકે મહાત્મા કાંઈક શુદ્ધિમા આવ્યા એ વખતે તેનો એક શિષ્ય કે જે મહાત્માને ચમચીથી દૂધ પાતો હતો— તેણે મહાત્માએ આખ ઉઘાડી ત્યારે પૂછ્યું કે તમને કોણે માર્યા ? મહાત્માએ ઉત્તર આપ્યો કે જે મને અત્યારે દૂધ પાઈ રહ્યો છે તેણે જ મને માર માર્યો— મારી દષ્ટિએ માર મારનાર અને દૂધ પીવડાવનાર એક જ છે

ભૂતમાત્રમાં એક જ આત્મા સચરાચર વ્યાપી રહેવો છે એવો અનુભવ થવા માટે ઉત્કૃષ્ટ કોટિની સાત્ત્વિક અને અતિ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ જોઈએ. દુનિયાના લાભો માણ્યો આવી બુદ્ધિ ધરાવતા નથી એટલું જ નહિ પણ આધ્યાત્મિક તત્ત્વોની ગામાન્ય મૌલિક સમજ ધરાવતા નથી જે વિદ્વાન લોકો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ધરાવે છે તેઓમા ઘણા મતભેદો છે એટલે તેમને અનેકમા વ્યાપી રહેના એક મૌલિક તત્ત્વનું ખરું જ્ઞાન નથી.

ઉપનિષદ કાળમાં પણ ઘણા વિદ્વાનો અને ઋષિઓ આત્મતત્ત્વ, જીવ, જગત ઈશ્વર, ઈત્યાદિ વિષયો ઉપર મતભેદો ધરાવતા.

આ હકીકતના સમર્થનમા ઈશોપનિષદે માત્ર અઢાર મંત્રો આપેલા છે મત્રોમા (૧) તત્ત્વમીમાસા, (૨) કર્મમીમાના અને (૩) ભક્તિમીમાસાનો સમાવેશ થાય છે ઈશોપનિષદનો પાઠ ઘણો મહત્ત્વનો છે એને શક્તિપાઠ પણ કહે છે.

ઉપર કહેવાઈ ગયું છે કે ઘણા માણસોમા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ નથી એટલે તેઓ ઈશ્વરને શી રીતે સમજે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આડકતરી રીતે ઈશોપનિષદમાં આવે છે ઈશોપ નિષદમા કહેવામા આવ્યું છે કે

ભક્તિરૂપી રસાયણથી સહુને—ભણેવાને, નહિ ભણેવાને—ઈશનું એટલે કે સત્યનું અપરોક્ષ દર્શન થાય છે પરંતુ સત્યને લોકી દેનારુ પ્રલોભનકારી મોહક સોના જેવું ચકચકિત ઢાકણ ઈશના અર્થાત સત્યના અપરોક્ષ દર્શનમા આડે આવે છે માટે મહા વડે આ ઢાકણ દૂર કરવાની પ્રાર્થના અને મથન કરવું જોઈએ આમ કરનારને અનુ ગ્રહમૂર્તે ઈથ પોતાના તાત્ત્વિક સ્વરૂપનું દર્શન આપે છે હે અનુગ્રહમૂર્તે અનુગ્રહ કરી આ ઢાકણ દૂર કર!

વેદો ચાર છે અને મુખ્ય ઉપનિષદો ૧૩ છે તેમાંથી

- (૧) ઐતરેય (૨) તેતરેય (૩) બૃહદ્ (૪) કઠ (૫) ઈથ
(૬) જાન્દોગ્ય (૭) માંડૂક્ય (૮) કેન (૯) પ્રશ્ન (૧૦) મુંક્ત
(૧૧) શ્વેતાશ્વતર વધારે મહત્વના છે

ગીતાના દરેક અધ્યાયના અંતે છે-૮૫ વાક્ય આવે છે તે અનુસાર ગીતા બ્રહ્મવિદ્યા (Science of Eternal) અને યોગશાસ્ત્ર છે ઘણા ઉપનિષદોમાં આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે ઉપનિષદોનું જ્ઞાન ગુહ્ય છે અને એકાંતમાં સુપાત્ર, સયમી, નયેન્દ્રિય, શિષ્ય સિવાય બીજા કોઈને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવાનું નથી માત્ર વેદવિદા અને બ્રહ્મતિષ્ઠ અધિકારીઓને જ બ્રહ્મવિદ્યા કહેવી આ બ્રહ્મવિદ્યા મન અને બુદ્ધિથી પર છે અને અંતરમાંથી ક્ષપિઓને આ વિદ્યા અથવા જ્ઞાન સ્ફૂર્તું છે અને તેથી આ જ્ઞાન અથવા વિદ્યાને શ્રુતિમાં અર્પણરૂપે કહેવામાં આવે છે મુખ્ય ઉપનિષદોમાં મહત્વન વિષયોની તાત્ત્વિક મીમાંસા થયેલી હોવાનું દેખાઈ આવે છે આ મીમાંસાઓમાં વિશ્વ કોણે ઉત્પન્ન કર્યું, કોણે તેને ટકાવે છે અને સહારે છે અને યજ્ઞ, તપ, દાન, આહાર શ્રાદ્ધા ઈત્યાદિના આચારવિચાર સાથેના જીવનની મીમાંસા સૂક્ષ્મ અને તાત્ત્વિક રીતે કરવામાં આવેલી દેખાય છે

ગીતાના વાક્યો એ વેદો અને ઉપનિષદોના વાક્યોનું દોહન છે અને બન્ને વચ્ચે ઘણું સામ્ય છે વિશ્વ કેમ ઉત્પન્ન થયું, કોણે તેને ટકાવે છે અને કોના આધારે વિશ્વનો વિસ્તાર થયો છે—આવા મહત્વના પ્રશ્નોના હૃદય અને બુદ્ધિને સંતોષ મળે એવા ઉત્તરો ગીતામાં અપાયા છે સહુનું યોગ્યત્વ કેમ સરવાય અને સહુનું અંતિમ કલ્યાણ કેમ થાય એ પ્રશ્નોનું સોધન વ્યક્તિ-સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ કરાયું છે જાણે—આજણે આત્મતિક સુખ સોધતો જીવાત્મા આ પ્રશ્નોની સોધ અનેક જાગ્રો થયા કરે છે અને અનેક જાગ્રોના અંતે અન્ અન્ અકિત વડે ધૈર્યિક પરમતત્ત્વને સામ્યકર કરવામાં આધ્યાત્મિક ભૂમિકાઓમાં આજળ વધે છે, ગીતા ૪-૨૩માં કહ્યું છે તે અનુસાર સર્વ કર્મનું જ્ઞાનમાં જ પર્યવસાન થાય છે ગીતા એ વેદો અને ઉપનિષદોનું દોહન છે ગીતામાં જીવનના મહત્વના વિષયોનો સ્પષ્ટ અને નિશ્ચયાત્મક મન આપવામાં આવ્યો છે આ વિષયો બહુધા નીચે પ્રમાણે છે

(ક) મનવાત્મીને અગોચર, અગ્રાધ, નિરાકાર, અર્થમત્તાવાર્ગ્ય, અજન્મા, નિત્ય, સનાતન, નર્વ્યાપક, અવ્યય, મૌલિક આત્મતત્ત્વ

(૧૧) જ્ઞાન-નિર્ગુણનું ઉપાનન (ગીતા અધ્યાય ૨, ૧૧, અને ૧૩).

(૧૨) કર્મ નિહાનો-ગીમાના

(૧૩) સર્ગુણનું ઉપાનન-પરાભક્તિ (ગીતા અધ્યાય ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩ અને ૧૮).

(૧૪) પ્રતીકોપામના (ગીતા અધ્યાય ૧૦)

(૧૫) ધ્યાનની એકાગ્રતા માટે ચિત્ત વૃત્તિનો નિરોધ (ગીતા અધ્યાય ૬)

(૧૬) ત્રિગુણ નિરૂપણ (ગીતા અધ્યાય ૧૪)

(૧૭) જ્ઞાન વિજ્ઞાનયોગ (ગીતા અધ્યાય ૭)

(૧૮) સાર્વવિદ્યા-સામગ્ર્યયોગ (ગીતા અધ્યાય ૮)

(૧૯) શાસ્ત્ર, ધર્મ, તપ, દાન, આહાર ઈત્યાદિ વિષયોનું નિત્ય કર્તવ્યપાલન

વેદો ચાર છે દરેક વેદને અનેક શાખા છે દરેક શાખાની એક ઉપનિષદ છે મુક્તિ ઉપનિષદ અનુસાર મોક્ષ માટે માડૂકય ઉપનિષદ પૂરની છે

(૧) ઋગ્વેદીય ઉપનિષદ-ઐતર્ય

(૨) યજુર્વેદીય ઉપનિષદ-તૈત્તર્ય, જૈલ્લ, કક, ઈશ અને ષ્વેતાશ્વતરોપનિષદ.

(૩) સામવેદીય ઉપનિષદ-છાંદોગ્ય અને કેન

(૪) અથર્વવેદીય ઉપનિષદ-પ્રશ્ન, મુન્ડક અને માંડૂક્ય

ૐ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ, ૐ અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ, તત્ ત્વમ્ મતિ અને ૐ
મયમ્ માત્મા બ્રહ્મ-આ ચાર મહાવાક્યો છે

વેદ ઉપનિષદોનાં અને સામ્ય ધરાવતા ગીતાવાક્યો નીચે આપેલાં છે

આ કાર્યની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં આત્મદર્શી શ્રવિઓને પ્રણામ કરીએ.

(૧) ઉપનિષદો જેને ઈશ, ઈશ્વર, પ્રભુ, પરમ્, આત્મન, દેવકીપુત્ર શ્રીકૃષ્ણ, કારણકાર પરમ પુરુષોત્તમ વગેરે નામોથી પૂજે છે, જે સત્યનું સત્ય છે જે માયા મૂકત્વ-અજ્ઞાન-મૂર્છિત્વ ઈત્યાદિનો નાશ કરે છે, જે અભયરૂપ પ્રેમરૂપ અને કલ્યાણરૂપ છે જે અનુગ્રહ કરી પોતાના ગુણ સ્વરૂપનું અનન્ય ભક્તોને અપરોમ દર્શન અને મોક્ષ આપે છે, જે સર્વવ્યાપક છે એટલે જેમાં સહુ વસે છે, જે મોહ અને ઈચ્છારૂપ શત્રુનો નાશ કરે છે; જે સર્વશક્ત અને સર્વશક્તિ, અવિનાશી અને ફેરફાર વિનાનું મૌલિક તત્ત્વ છે, જેણે સર્વશબ્દને આવરી લીધું છે; અને બહુનામ યવાની પ્રેમયુક્ત ભાવના યવાથી જેણે (મૂળ પુરુષ) પોતાની જાતનો ભોગ આપી સમર્પણ કરી વિશ્વની ઉત્પત્તિ રિશ્તિ અને લય કરે છે

(૨૯) જેમ પાણીથી સદા બરાઈ રહેલા બરપૂર સમુદ્રમાં અનેક નદીઓનાં નીર પ્રવેશે છે તેમ પણ તે અચળ સ્થિતિમાં રહે છે તેમ જે પુરુષ સર્વ વિષયોને તજે છે તે પુરુષ અચળ રહી શાંતિ મોક્ષ પામે છે; પણ વિષયોની સ્પૃહા રાખનારો પુરુષ શાંતિ પામતો નથી.

(ગીતા ૨-૭૦)

(૩૦) જે પુરુષ સર્વ ઈન્દ્રિયોનો સંયમ કરીને સ્થિર બુદ્ધિ કરીને મારા વિષે પરાયણ રહે છે અને જેની ઈન્દ્રિયો વશ છે તેની પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત એટલે કે સ્થિર થયેલી છે.

(ગીતા ૨-૬૧)

(૩૧) જે મનુષ્યના તાબામાં પોતાનું મન છે અને જે રાગદ્વેષથી રહિત થયેલ છે અને ઈન્દ્રિયોને ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં યુક્ત થવા દેતો નથી અને જેણે આત્મા વડે રાગદ્વેષ શાંત કરી દીધા છે તે પુરુષ તિરકાજની નિર્વાણ શાંતિ બહુી ગમન કરે છે.

(ગીતા ૨-૬૪)

(૩૨) આ બ્રહ્મદશાને પામેલો સ્થિતપ્રજ્ઞ મોહમાં પડતો નથી અને અંતકાળે બ્રહ્મ-નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે.

(ગીતા ૨-૭૨)

(૩૩) જે મને સર્વમાં જુએ છે અને સર્વને મારામાં જુએ છે તે મનુષ્ય અને હું એક જ છીએ, જુદાં નથી.

(ગીતા ૬-૩૦)

(૩૪) હે અર્જુન! જ્ઞાનવશ શ્રેષ્ઠ છે કેમ કે સર્વ કર્મો સંપૂર્ણ રીતે જ્ઞાનમાં પરિસ્માપ્ત થાય છે માટે પ્રભુપાતથી એટલે કે નમસ્કાર અને સેવા કરીને તત્ત્વદ્રષ્ટા જ્ઞાનીઓને તારી આધ્યાત્મિક મુશ્કેલીઓ બાબત પ્રશ્ન પૂછવાથી તેઓ તને ઉપદેશ આપશે.

(ગીતા ૪-૩૩-૩૪)

(૩૫) બધા વેદોને પૂર્ણપણે હું એક જ જાણું છું; વેદાન્તનો કર્તા અને વેદવેત્તા હું જ છું.

(ગીતા ૧૫-૧૫)

(૩૬) લોકમાં ક્ષર અને અક્ષર એમ બે પુરુષો છે. સર્વ જૂત ક્ષર છે અને જે કુટસ્થ છે તે અક્ષર છે.

(ગીતા ૧૫-૧૬)

વેદ-ઉપનિષદ વાક્યો

(૧) પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ

આ હિરણ્યગર્ભ X X આ વિરાટ, આ સર્વ દેવો X X પાંચ મહાભૂતો X X પ્રાણીમખૂડ, સ્થાવર અને જંગમ સર્વ પ્રજાના આશરે છે (માટે પ્રજાનમ્ બ્રહ્મ છે)

(ઋગ્વેદીય ઐતરેય ૩-૩)

(૨) વિજ્ઞાનમ્ પ્રજ્ઞાનમ્

જે આ હૃદય અને મન છે તે [અનેક પ્રજાને બેદ પામેલા છે] સત્તા, અજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, પ્રજ્ઞાન, મેધા, દષ્ટિ, ધૈર્ય, મતિ, મનીષા, સ્મૃતિ, મક્ષપ, નિશ્ચય, અસુ, કામ ઈત્યાદિ સઘડી (ગુણો) પ્રજ્ઞાનના કારણે થાય છે

(ઋગ્વેદીય ઐતરેય ૩-૨)

(૩) સત્યમ્, જ્ઞાનમ્, અનન્તમ્

(યજુર્વેદીય તેતેરીય ૨-૧)

(૪) શ્રોતસ્ય શ્રોતમ્

જે શ્રોત્રનું શ્રોત્ર, મનનું મન, વાણીની વાણી, પ્રાણનો પ્રાણ, વશુનું વશુ છે (એમ જાણી તેઓમાંથી અહમ્ ભાવ ત્યજીને જેઓ વર્તે છે તે ધીર પુરુષો આ શરીરનું મરણ થતા અમર થાય છે)

(સામવેદીય કેન ૧-૨)

(૫) જ્ઞ હોવાચ યજ્ઞવલ્કય ।

યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યા 'અરે મેત્રેથી !

(૫) ન વા અરે પત્ય. કામાય પતિ પ્રિયો ભવતિ,

આત્મનસ્તુ કામાય પતિ પ્રિયો ભવતિ

ન વા અરે જામ્યાયૈ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ,

અહમનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ ।

ન વા અરે પુત્રાણા કામાય પુત્રા પ્રિયા ભવન્તિ,

આત્મનસ્તુ કામાય . . .

ન વા અરે વિત્તસ્ય કામાય વિત્ત પ્રિય ભવતિ,

આત્મનસ્તુ કામાય . . .

ન વા અરે ચમ્પૂણ કામાય વ્રહ્મ પ્રિય ભવતિ,
 આત્મનસ્તુ કામાય . . . . . ।
 ન વા અરે ક્ષત્રસ્ય કામાય ક્ષત્ર પ્રિય ભવતિ,
 આત્મનસ્તુ કામાય . . . . . ।
 ન વા અરે લોકાના કામાય લોકા. પ્રિયા ભવન્તિ,
 આત્મનસ્તુ કામાય . . . . . ।
 ન વા અરે દેવાના કામાય દેવા. પ્રિયા ભવન્તિ,
 આત્મનસ્તુ કામાય . . . . . ।
 ન વા અરે ભૂતાના કામાય ભૂતાનિ પ્રિયાણિ ભવન્તિ,
 આત્મનસ્તુ કામાય . . . . . ।
 ન વા અરે સર્વસ્ય કામાય સર્વ પ્રિય ભવતિ,
 આત્મનસ્તુ કામાય સર્વ પ્રિય ભવતિ ॥

(બૃહ ૨-૪-૫)

(૬) અયમ્ આત્મા વ્રહ્મ

(અથ ૧^મ વેદીય માધ્ય ૨-૩)

શ્વયિ ઉદાલકે તેના પુત્ર શ્વેતકેતુને નવ દૃષ્ટાતો આપી સમજાવ્યું છે કે
 અદ્વિતીય આત્મા છે તે તું જ છો' (છાંદોગ્ય પ્રપાઠક ૬ ખંડ ૧)

(૭) તત્ ત્વમ્ અસિ

(અથ ૧^મ વેદીય માધ્ય ૨-૩)

(૮) એકમ્ સત્ વિપ્રા વદૃષ્વા વદન્તિ

(મંડૂક ૧-૧૬૪-૪૬)

(૯) ઝંઝહમ્ વ્રહ્માસ્મિ, વ્રહ્મા સ્મીતિ

પૂર્વે આ બ્રહ્મ જ હતું તે પોતાને જ હું 'બ્રહ્મ' એમ જાણતું હતું તેથી તે સર્વધ્ય
 યયુ-હું બ્રહ્મ છું એમ અનુસંધાન કરે છે તે બ્રહ્મ થાય છે

(બૃહદારણ્યક ૧-૪-૧૦)

(૧૦) સત્ય જ્ઞાનમનન્ત વ્રહ્મ

(તૈત્તરેય ૨-૧)

(૧૧) બ્રહ્મના ભવ વડે વાયુ વાય છે, સૂર્ય ઉદય થાય છે, અગ્નિ બાળે છે તે પરમ
 આત્મનું આનંદરૂપ છે

(તૈત્તરેય ૨-૮)

વિજ્ઞાની પુરુષને બધાં ભૂતો આત્મરવડપ બને છે આવું આત્મીકય જોનાગને
ચોક્કસ ચો મોલ ચો ?

(ઈસા ૧-૪)

(૧૨) વિજ્ઞાનમાનવ દ્રશ્ય

(અક્ષ ૩-૮-૨૮)

(૧૩) આ પ્રાણ સર્વનો ઈશ્વર છે સર્વતા અને અંતર્યામી છે અને સર્વનું જન્મ
સ્થાન છે, ભૂતોની ઉત્પત્તિ અને નાશ તેનાથી થાય છે

(મંદા ૧-૧)

(૧૪) નિત્યમ્ વિભુમ્ સર્વંગતમ્ સુસૂક્ષ્મમ્

શૌનક નામના એક સુષાત્ર ગ્રીમત શિષ્યે ગુરુ અગ્નિશ્વરને પૂછ્યું હે ભગવાન
એવું શું છે ? જે જાણેથી આ બધું જાણાઈ આવે અને બધાને પાર પામી શકાય ?”
ગુરુ ઉત્તર આપે છે

[આત્મર તત્ત્વ] અદશ્ય, [એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો અવિષય] અગ્રાહ્ય [એટલે કે
કર્મેન્દ્રિયોનો અવિષય] નિરાકાર, સ્વયમસત્તાક નિત્ય, વિભુ, સર્વવ્યાપક, અગ્નિ સૂક્ષ્મ,
અચલ અને અવ્યય છે, જે ભૂતમાત્રનું કારણ (જન્મસ્થાન) છે તેનું ધીર પુરુષોને
સ્ફુરણ અને અપરોક્ષ દર્શન થાય છે અને તેથી ધીર પુરુષો વસ્તુઓ અને પ્રાણીમાત્રને
આત્મારૂપે જુએ છે

(અુ ૬૧ ૧-૧)

(૧૫) અજો નિત્ય શાશ્વતોઽયમ્ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને કારીરે

(હડોપનિષદ ૨-૧૮)

(૧૬) * પરમેશ્વર સ્વયમ્ પ્રકાશિત છે, સૂર્ય, ચંદ્ર કે અગ્નિ કોઈ પરમેશ્વરને પ્રકાશિત
કરી શકતા નથી

(હો ૨-૫-૧૫)

(૧૭) નેતિ નેતિ

(બૃહદારણ્યક ૨-૩-૬)

(૧૮) एको देव सर्वभूतेषु ब्रूढ

सर्वव्यापी सर्वभूततरात्मा ।

આ જગતમા જે કંઈ સર્વ છે તે બધામા ઈશ્વર વસેલો છે માટે ઈશ્વરના નામથી
ત્યાગ કર અને વધારોગ્યનો ભોગ કર

(મંદેતા ૧-૧૧)

(૧૯) આ પૂર્ણ લોકમાં તત્ત્વ જાહેરાત છે અને જાણું જાણું નથી, તે દુઃ છે અને તણ છે, તે મર્વની અંદર પણ છે અને બહાર પણ છે

(દર્શ ૫)

(૨૦) આનંદ બ્રહ્મ છે, આનંદથી સઘળાં જૂનો ઊપજે છે. ઊપજેલા આનંદ વડે જીવે છે અને તેમાં સ્વભાવે પ્રવેશ કરે છે

જો આ વસ્તુ જાણે છે તે બ્રહ્મમાં નિશ્ચય થાય છે અને તે બ્રહ્મ જ અને છે

1

(તૈર્ય ૧-૧)

(૨૧) જો એમ કહે છે કે તમે બ્રહ્મને જાણીને છો તો તેજાને બ્રહ્મને જાણું નથી

(૧૧ ૧-૩)

(૨૨) તેહ માતામિતિ ચિન્તન

તે મનમાં નુખ છે તે જ પમા નથી

(૨૯) વેદાન્ત (સર્વ જ્ઞાનનો જ્યાં અંત આવે છે તે) તથા વિજ્ઞાન (પ્રકૃતિનું જ્ઞાન) વડે જોમણે (પરમ) અર્થનો ચારી રીતે નિશ્ચય કરી લીધો છે તેમ જ સંન્યાન તથા યોગ વડે જે શુદ્ધ સત્ત્વના (વિત્તના) થયા છે એવા પ્રયત્નવાન બ્રહ્મ-પરાયણ લોકો મરણકાળે બ્રહ્મલોકમાં જઈ મુક્ત થઈ જાય છે

(મુદ્ ૩-૨-૬)

(૩૦) વિશુદ્ધ વિત્તવાળો મનુષ્ય જે જે વિચારે છે, જેનું જેનું મનન કરે છે, જેની કામનાઓ રાખે છે તે તે કામનાઓ એ મેળવે છે

(મુદ્ ૩-૧-૧૦)

(૩૧) નિહિત ગુહાયા પરમે ય્યોમન્

(તૈત્તીય ૨-૧-૧)

(૩૨) વિદિ ત્વમેન નિહિત ગુહાયામ્

(કઠોપનિષદ ૧-૧-૪)

(૩૩) एतद् यो वेद निहित गुहाया

(મુદ્ ૨-૧-૧૦)

(૩૪) આત્માઽસ્ય જન્તોનિહિતો ગુહાયામ્

(કઠોપનિષદ ૨-૨૦)

(૩૫) ગુહા પ્રવિશ્ય તિષ્ઠન્તં

(કઠ ૪-૧)

(૩૬) આત્મા ગુહાયા નિહિતોઽસ્ય જન્તો:

(મ્વેતા ૩-૨૦)

નોંધ : ૩૧ થી ૩૬ વાક્યો પરમાત્મન્ મનુષ્યની હૃદયગુહામાં વસેલો છે એમ બતાવે છે

(૩૭) જે મનુષ્ય સાચી વિદ્યા (આત્મજ્ઞાન) ને જાણે છે તે વિદ્યાનું સાચું સ્વરૂપ જાણી અમર થાય છે જે મનુષ્ય અવિદ્યાને જાણી તેને તજે છે તે મૃત્યુથી તરી જાય છે [અહીં જેને વિદ્યા અવિદ્યા કહી છે તેને ગીતા ૪-૧૬માં કર્મ-અકર્મ કહેવા છે]

(ઈશ ૧૧)

(૩૮) ओम् इति एव ध्यायये आत्मानु ॐ એવી રીતે ધ્યાન ધરો.

(મુદ્ ૨-૨-૬)

(૩૯) ओमित्येदक्षरमुपासीत (અમૃતાદિ ગુણમુક્ત) ॐને ઉપાસો

(હાદોગ્ય ૧-૪-૧)

(૪૦) ओम् स ब्रह्म ॐकार भद्रं अथवा अविच्छिन्न आकाशरूप છે

(બૃહદારણ્યક ૫-૧-૧)

(૪૧) ओम् इति इद सर्व आ सर्व ॐ છે

(તૈવરીય ૧-૮-૧)

- (૪૨) ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્રતારકં
(મુંડક ૨-૨-૧૦)
- (૪૩) આ અમૃત બ્રહ્મ જ પૂર્વમાં, પશ્ચિમમાં, ઉત્તરમાં અને દક્ષિણમાં, ઉપર અને નીચે-બધી દિશામાં સર્વત્ર ફેલાયેલું છે. બ્રહ્મ જ સર્વશ્રેષ્ઠ વિશ્વ છે !
(મુંડક ૨-૨-૧૧)
- (૪૪) સત્યેન સમ્યસ્તપસા હૃષેય આત્મા
(મુંડક ૩-૧૯)
- (૪૫) સત્યનંતં તપસા યોઽનુષયતિ
(શ્વેતા. ૧-૧૫)
- (૪૬) જોલે પોતાની બુદ્ધિને ગુજ્જ કરેલ છે એવો મનુષ્ય, મન વડે જે ભોગોને ઇચ્છે છે તે ભોગોને પામે છે. તેથી પોતાનો ઉદય કરવાની કામનાવાળા પુરુષે આત્મોક્તિ આદર સેવવો.
(મુંડક ૩-૧-૧૦)
- (૪૭) ખરેખર, જે પુરુષ બ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે તે શોકમાંથી આત્મનિક મુક્તિ મેળવે છે અને સદૃશગ્રંથિઓથી મુક્ત થઈને અમૃત પ્રાપ્ત કરે છે.
(મુંડક ૩-૨-૬)
- (૪૮) કોઈ રીતે અજ્ઞાનમાંથી ભાવની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહીં: અસત્થી સત્ થાય એવું કોઈ દષ્ટાંત નથી માટે હે સૌમ્ય, આ જગતની ઉત્પત્તિ પૂર્વે સત્ જ હતું.
(છદોગ્ય ૬-૨-૨)
- (૪૯) સત્ને 'તું' બહુ થાઉં એવો સંકલ્પ થયો. આવો સંકલ્પ કરીને સત્ આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વીરૂપે થયું, અને પૃથ્વીમાંથી અન્ન થયું.
(છદોગ્ય ૬-૨-૩)
- (૫૦) આ બ્રહ્મના ભવ વડે વાયુ વાય છે, સૂર્ય ઉદય થાય છે, આ બ્રહ્મના ભવ વડે અગ્નિ બાળે છે, ઈન્દ્ર સ્થાપ્ત કરે છે, આ બધી વસ્તુઓના નિયામક પરમાત્મા આનંદરૂપ છે.
(તેવરીય ૨-૮)
- (૫૧) યજ્ઞ-કર્મની ઉપાસના કરનાર મહિદાસ કહે છે: 'હે રોગ ! તું શા માટે મને દુઃખ આપે છે? તું જે આપે છે તે વડે તું મૃત્યુ નહિ પામું.'
(છદોગ્ય પ્રાપાક ૫૮ ૨૧)
- (૫૨) ન કમં લિપ્યતે નરે નિષ્કામ કર્મ કરનારો નિવતકર્મ કરવાથી લેપાતો નથી.
(ઈશ ૨)

(૧૩) હરિઃ ઠ્ઠ !

દશાવાસ્યમ્ દ્વં સર્વં યત્થિચ જગત્સાંજગત્
તેન ત્યક્તેન મુંજોયાઃ મા ગૃધઃ ચત્પત્થિચ્ ધનમ્ ॥

(ઈશ ૧)

(૧૪) આત્મનત્ત્વ એક જ ચિયર અને અનન્ય છે: તેનો વેગ મન કરતાં પણ વધારે છે: તેથી ઈન્દ્રિયોડથી દેવો આગળ જઈ તેમને પકડી શકતા નથી. આ આત્મનત્ત્વ સ્થિર બ્રહે્મ છે અને બધાના દોડનાચઓને આંટી જાય છે.

(ઈશ ૪)

(૧૫) પરમ નત્ત્વ લાવેલાલે છે તેમ લાવજુલાવજુ નથી. તે દૂર છે તેમ જ નજીક પણ છે. તે સર્વની અંદર અને બહાર છે.

(ઈશ ૫)

(૧૬) જે મનુષ્ય આત્મામાં જ બધાં ભૂતોને અને બધાં ભૂતોમાં આત્માને જુએ છે તે પોતાને ભૂતોથી જુદો માનતો નથી.

(ઈશ ૬)

(૧૭) જે ધામમાં પહોંચતાં વિજ્ઞાની પુરુષોની દષ્ટિએ બધાં ભૂતો આત્મરૂપ જ બને છે: આવા ધામમાં ઔકચ જોનારને મોઢ ચો, ચોક ચો?

(ઈશ ૭)

(૧૮) તેજસ્વી, દેહરહિત, નિરાકાર, અભેદ, અછેદ, અર્બદ, શુદ્ધ, નિરામય, નિષ્પાપ એવા તત્ત્વને આત્માએ ચોમેરથી આવરી લીધેલ છે. ઈશ અંતર્ગામી મર્વવ્યાપી, સ્વપાભુ અને કવિ છે.

(ઈશ ૮)

(૧૯) અમારાં મર્વ કર્મને જાતુનાર અને કર્મનું ફળ આપનાર હે અગ્નિદેવ! અમને ચોભનમાર્ગે દોર: અમારાં કુટિલ પાપોનો નાશ કરી અમને એવાં પાપોના દોષોમાંથી મુક્ત કર. ઘણા નમસ્કાર વડે અમે તને નમન કરીએ છીએ.

(ઈશ ૧૦)

(૨૦) જે વાણી, મન, ચક્ષુ, કર્ણ અને પ્રાણને ચોતર નથી તેને તત્ત્વે દક્ષ્ય ત્વં વિદિ જાણ.

(કેન ૧-૫-૫)

(૨૧) ઈશ્વર વિશ્વને અને કાર્યકરસુરૂપ ભૂતોને વ્યક્ત-અવ્યક્તને, વિનાશી-અવિનાશીને ધારણ કરી રહેલ છે જ્યાંત્યા ભોક્તૃત્વની વૃત્તિથી અવિદ્યા અને તેનાં કર્ણ દેહ ઈન્દ્રિયાદિ વડે બંધન પામે છે, કિન્તુ નિરુપાધિક ઈશ્વરને જાણીને સર્વ બંધનોથી મોગ પામે છે

(સ્વેતાશ્વતર ૧-૮)

(૬૨) સમષ્ટિરૂપ ઈશ્વર અને વ્યષ્ટિરૂપ(જીવાત્મા) પર એકલા ઈશ્વરની જ સત્તા છે. ઈશ્વર આધિભૌતિક પ્રકૃતિ અને તેનાં નામરૂપ અને ભેત્રોને નિયમમાં રાખે છે. પ્રકૃતિ જ્ઞાન વડે વિનાશ પ્રાપ્તનારી છે. ઈશ્વર અવિનાશી અને અમર છે; જીવાત્મા પરમાત્માના ધ્યાનથી જીવ ઈશ્વરનો અભેદ પ્રાપ્ત કરે છે અને હું બ્રહ્મ હું એવી વારંવાર તત્વભાવના કરવાથી અને જ્ઞાનનો ઉદય થાય ત્યારે માયાએ ઉત્પન્ન કરેલી વ્યાનિતિમાંથી નિવૃત્ત થાય છે.

(સ્વેતાશ્વતર ૧-૧૦)

(૬૩) કોઈ દુનિયામાં બુદ્ધિમાન લોકો સ્વયં સ્વભાવને જગતનું કારણ માને છે; બીજા પ્રકારના બુદ્ધિમાનો કે જેઓ અવિદ્યાથી ભ્રાંત-મૂછ અને વિવેકરહિત બન્યા છે તેઓ કાળને જગતનું કારણ માને છે; વસ્તુતઃ સંસારમાં ઈશ્વરની સત્તાથી કાળચક્ર ફરે છે અને સંસાર-ચક્રનું ભ્રમણ થયા કરે છે.

(સ્વે. ૧-૧)

(૬૪) મૌલિક પરમ તત્વ અદ્વિતીય, સ્વયંપ્રકાશિત છે સર્વ પ્રાણીઓમાં ગુપ્ત છે અને સર્વ પ્રાણીઓનો અંતરાત્મા, નિર્ધનતા, નિવામરૂપ, નામરૂપ અને ગુણરહિત ચેતનરૂપ, અને નિરુપાધિક અવિનાશી, સાક્ષી છે. આ પરમ તત્વ અવિનાશી, સાક્ષી, કર્માધ્યક્ષ છે, અને સર્વ પ્રકારે અને સર્વથી જુદા રહી કેવળ નિર્ગુણપણે વિલસે છે.

(સ્વે ૧-૧૧)

(૬૫) શ્રાદ્ધાધુક્ત ઓત્કરણથી જ્ઞાનપૂર્વક અને ઉપાસનાપૂર્વક કરેલું કર્મ ધાણું સામર્થ્યવાન થાય છે.

(હરોચ ૧-૧-૧૭)

(૬૬) સર્વે જલ્પિતં વ્રહ્મ
આ સર્વ (નામરૂપાત્મક જગત) નિશ્ચય બ્રહ્મ છે, (કારણ કે આ જગત) તે (બ્રહ્મ) માંથી ઉપજેલું, તેમાં લય પામનારું અને તેમાં સ્થિત છે એટલે આ સર્વ બ્રહ્મ છે.

(હરોચ ૩-૧૪-૧)

(૬૭) જ્યારે અજ્ઞાન કાળમાં પ્રસિદ્ધ દ્રૌત જેવું પ્રતીત થાય છે ત્યારે ઈંતરને જુઓ છે, સૂંધે છે, સ્વાદ લે છે, ભાવે છે, સંકલ્પ કરે છે સ્પર્શ કરે છે, પણ જ્યારે જ્ઞાનકાળમાં આ (બ્રહ્મવેત્તા)ને (કર્તા, કર્મ અને કર્મફળ આદિ) સર્વ આત્મા જ થયું ત્યારે કોણ ક્યા કારણ વડે કોને જુઓ, કોને સાંભળે, કોને સૂંધે, કોને સ્પર્શ કરે, કોનો સ્વાદ લે? X X X X જે સાક્ષીભૂતત્વ વડે આ સર્વને જાણે છે તે

સામીને પણ કાચુ વડે જમી શકાતો નથી. નેતિ નેતિ (એમ સર્વ ઉપાધિઓના નિર્ણય વડે કરાયેલા આત્મા બ્રહ્મ કરી શકાતો નથી.) X X X X આત્મા અસંગ છે તેથી કોઈની સાથે સંબંધ પામતો નથી, બંધન-રહિત છે તેથી બધા કે વિનાશ પામતો નથી. X X X અરે, મૈત્રેયી નિશ્ચય મોક્ષાનું સાધન અદ્વૈત આત્મજ્ઞાન છે.

(બૃહદ્દશા ૪-૫-૧૫)

(૬૮) તેવી રીતે નદીઓ વહેતી [છતાં] નામ રૂપને તજીને સમુદ્રમાં સમાઈ જાય છે— એક થઈ જાય છે—તેવી રીતે અન્ અન્ ભક્ત નામરૂપનાં બંધનથી મુક્ત થઈ પરમ આત્મનમાં એકરૂપ થઈ જાય છે.

(મુ'ક ૨-૨-૮)

(૬૯) સર્વ લોકોના નેતરરૂપ સૂર્ય જે પ્રમાણે નેત્રના દોષથી અવિખત રહે છે તેમ સર્વથી ન્યારા એવા વિશ્વવ્યાપક અંતરાત્માને પ્રતિબિમ્બોનો લેખ લાગતો નથી.

(ક ૨-૫-૧૦)

(૭૦) સર્વ જૂતોને વ્યાપીને રહેલા એક જ સ્વરૂપને અનેકરૂપે દેખાડનારા પરમેશ્વરને ધીર પુરુષો પોતામાં રહેલા જુએ છે, અને તેમને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે; બીજાઓને નહિ.

(ક ૨-૫-૧૨)

(૭૧) સાધના અનિત્ય પદાર્થોમાં વ્યાપેલા એક, નિત્ય અને બધા ચેતન પદાર્થોને ચેતના આપવાવાળા, એક હોવા છતાં અનેકોની કામના પૂર્ણ કરવાવાળા પરમેશ્વરને જે ધીર પુરુષ પોતામાં રહેલા જુએ છે તેને સાધવન શાંતિ મળે છે, બીજાને નહિ.

(ક ૨-૫-૧૩)

(૭૨) આ અવિનાશી બ્રહ્મ આગળ, પાછળ, દક્ષિણે, ઉત્તરે, નીચે, ઉપર, ચારે બાજુએ પથરાઈ અમુ છે. આ બ્રહ્મ જ વિશ્વ છે અને સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.

(મુ'ક ૨-૨-૧૧)

(૭૩) આત્માની પ્રાપ્તિ વેદોના અધ્યયનથી થતી નથી, બુદ્ધિની ગ્રીસવટથી થતી નથી પણ જ્યારે જીવાત્મા આ આત્માને જ વરે છે એટલે કે એની જ પ્રાપ્તિ વાંછે છે તેને જ આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.

(મુ'ક ૨-૨-૨૩)

(૭૪) અભાવમાંથી ભાવની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહીં તેથી હે સૌમ્ય જગતની ઉત્પત્તિ થઈ તે પહેલાં કેવળ સત્ હતું; આ સત્ તત્ત્વે 'સુ' બહુ થાઉં એવો સંકટપ ક્ષો તેથી જ જલ, અન્ન ઉત્પન્ન થયાં.

(હાદોચ્ય ૧-૨-૨-૩)

(૭૫) પિતા ઉત્પત્તે પુત્ર સ્વેનકેતુને કહ્યું છે પુત્ર! આ વડામાંથી વડનું એક ફળ લાવ અને ભાગ અને તેમાં શું દેખે છે તે કહે ઉત્તરમાં સ્વેનકેતુએ કહ્યું કાંઈ પણ દેખતો નથી પિતાએ કહ્યું, 'હે સૌમ્ય! વડના બીજનો સૂક્ષ્મ ભાવ જ કાર્યરૂપે આ આવડે મોટો વડ બહાર સ્થિત થયેલો છે
(છંદોગ્ય ૬-૧૩-૨)

(૭૬) જે નિરતિથય છે તેમાં જ સુખ છે, અવ્યયતામાં નૃપ્ત્યા છે અને નૃપ્ત્યા દુ ખનુ બીજ છે તેથી અવ્યયમાં સુખ નથી
(છંદોગ્ય ૭-૨૩-૨૩)

(૭૭) બધાની આખોની આખ સૂર્ય, જેમ બીજની આખોના દોષોને લીધે લેપાતો નથી તે પ્રમાણે સર્વમાં વસેલ એક જ અતરાત્મા બહારની પરિસ્થિતિથી લેપાતો નથી
(ઠોપનિષદ ૫-૧૧)

(૭૮) વ્યક્ત પુરુષ કરતા અવ્યક્ત પુરુષ પર છે અવ્યક્ત પુરુષ સર્વવ્યાપક અને સમગ્રમાંથી પર છે અને જેને જાણવાથી દરેક જીવત પુરુષ જ્યાં મૃત્યુની સત્તા નથી ત્યાં પહોંચે છે
(ઠોપનિષદ ૬-૮)

(૭૯) ઈશ્વરનું સ્વરૂપ આખા વિશ્વને વ્યાપી રહેલ છે, અને એ સ્વરૂપ દષ્ટિ વડે જોઈ શકાતું નથી મન અને હૃદય વડે તે સ્વરૂપ જાણી શકાય છે જે આ તત્ત્વ જાણે છે તે અમર બને છે
(ઠોપનિષદ ૬-૮)

(૮૦) અગુપ્તમાત્ર અતરાત્મા પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં વસેલો છે દરેક પુરુષે તેને ધીરધી, દેહથી જુદો પાડવો
(ઠોપનિષદ ૬-૧૭)

(૮૧) एको वक्षो सर्वभूतान्तरात्मा ।
एक रूप बहुधा य करोति ।
तम् आत्मस्य येऽनुवश्यन्ति धीरा
तेषाम् सुख शाश्वत नेतरेषाम् ॥
(ઠોપનિષદ ૨-૧૨)

(૮૨) नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्
एको बहूनां यो विदधाती कामान् ।
तम् आत्मस्य येऽनुवश्यन्ति धीरा
तेषां शांतिं शाश्वती, नेतरेषाम् ॥
(ઠોપનિષદ ૨ ૧૩)

(૮૩) મિષ્ટે હૃદયપ્રાંચિ. છિદ્રાન્તે સર્વસંગયાઃ
ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દૃષ્ટે પરાવરે ।
(મુ'૮૬ ૨-૨-૮)

(૮૪) નાદમાત્મા પ્રવચનેન લમ્યો
ન મેધયા ન વહુના યુતેન ।
યં એવં વૃણુતે તેન લમ્યત્
તસ્યેષ આત્મા વિવૃણુતે તનું સ્વામ્ ॥

નોંધ : આત્માનું જ્ઞાન વિદ્વત્તાથી કે બુદ્ધિની તીવ્રતાથી થતું નથી; વ્યક્તિ પર અનુગ્રહ કરીને પ્રેમસ્વરૂપ પરમાત્મનું આત્માના સ્વરૂપનું મનુષ્યને દર્શન કરાવે છે. આ શ્લોકના ભાવાર્થ પાછળ હેનુ એ રહેલો છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે પરમાત્મનું ઉત્પત્તિ થયેલી છે, પરમાત્મા પછી ઉત્પન્ન થયેલા કોઈ તીવ્ર બુદ્ધિના મનુષ્યને તેના સત્ય સ્વરૂપનું દર્શન થતું નથી.
(મુ'૮૬ ૩-૨-૩)

ગીતાવાક્યોમાં આવતા વિષયો

મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે વસ્તુ અને પ્રાપ્તીમાત્રમાં આત્મીક્યનો અપરોક્ષ અનુભવ થવો જોઈએ, આ વસ્તુ સમજાય તે માટે ગીતાવાક્યોના મુખ્ય આઠ વિભાગો કરેલા છે.

(૧) નિર્ગુણ ઉપાસના

નિર્ગુણ ઉપાસના સમજવા માટે બીજા અધ્યાયમાં સમજાવેલ સાંખ્ય સિદ્ધાંત અથવા જ્ઞાન નિષ્ઠા અથવા આત્મસ્વરૂપ યોગના મહત્વના શ્લોકો અને તે ઉપરાંત ૧૩ માં અધ્યાયના મહત્વના શ્લોકો મનન કરવા યોગ્ય છે.

(૨) સગુણ ઉપાસના

આ હેતુની મિદ્ધિ માટે અધ્યાય ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪ અને ૧૮ માં સમજાવેલાં સાધનોના આધારણની આવશ્યકતા.

(૩) ધ્યાનની એકાગ્રતા

(૪) ધ્યાનની એકાગ્રતા માટે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ

- (૫) યજ્ઞ, તપ, દાન, આહાર ઇત્યાદિ માટે પારમર્થિક કર્મપાલન
- (૬) દૈવી સંપદના ગુણોનું ગ્રહણ અને આમુરી સંપદના ગુણોનો ત્યાગ
- (૭) જ્ઞાની-વિજ્ઞાની અને રાજયોગીની મનોદશા અને તેના આચારનું પાલન
- (૮) સર્વ પ્રાણીપદાર્થમાં દૃઢ આત્મૈક્યભાવના

સામ્ય દર્શાવતાં ગીતાવાક્યો

ઉપનિષદો અને ગીતામાં [કે જે ઉપનિષદોનું દોહન છે. તેમાં] મુખ્યત્વે અપરોક્ષ આત્મદર્શન માટે આત્માનું ઉપાસન, અને તેનાં સહાયક અંગોની વિચારણા થયેલી છે. ઉપર કહેવાઈ બધું જ તે અનુસાર ઉપાસનાના બે પ્રકાર છે.

(૧) નિર્ગુણ ઉપાસના; (૨) સગુણ ઉપાસના એટલે કે અન્-અન્ય ભક્તિ અને ઉપાસના દ્વારા આત્માનાં અપરોક્ષ દર્શન માટેનાં સહાયક અંગો. આ બન્ને માર્ગમાં સાધકના અધિકાર અનુસાર થોડો ઘણો ભેદ હોય છે. પણ અંતિમ ધ્યેયપ્રાપ્તિ આત્મદર્શન બન્નેમાં એક જ છે. નીચે આપેલા શ્લોકો બન્ને ઉપાસનાઓનાં સહાયક અંગો છે. બન્ને ઉપાસનાઓ અને તેનાં સહાયક અંગો નીચે આપેલાં ગીતાવાક્યોને લાગુ પડે છે એટલે સાધકે લાગુ પડતાં ગીતાવાક્યો લખેલાં છે; ખાસ કરી જળવેલો નથી માત્ર તાત્પર્ય ઉપર દૃષ્ટિ રાખી છે.

૧. નિર્ગુણ ઉપાસના

(૧) આ આત્મા કદી જન્મતો કે મરતો નથી. આ આત્મા અજન્મા, નિત્ય શાશ્વત અને મુચીત છે. શરીર હણાયા છતાં તે હણાતો નથી.
(ગીતા ૨-૨૦)

(૨) જેની સત્તા વડે આ બધું વ્યાપ્ત છે તેને નું અવિનાશી જાણ. એ અવ્યયને નાશ કરવા કોઈ સમર્થ નથી.
(ગીતા ૨-૧૭)

(૩) અસત્નું હોવાપણું નથી. અને સત્નું ન હોવાપણું નથી; તત્ત્વવેત્તાઓ આ બન્નેનાં અંતિમ જૂઠું રહસ્યો જાણે છે.
(૨-૧૫)

(૪) અવ્યક્તથી પણ અવ્યક્ત એવો સનાતન ભાવ છે જે બધાં જૂનો નાશગત પામ્યા છતાં નાશ પામતો નથી.
(ગીતા ૮-૨૦)

(૫) કદી પણ નાશ ન થાય એવું જે અક્ષરતત્ત્વ તે જ્ઞાત અને પ્રત્યેક વસ્તુનો મૂળ સ્વભાવ તેને અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે છે. અક્ષરબ્રહ્મથી સચરાચરની ઉત્પત્તિ કરનારો જે સૃષ્ટિવ્યાપાર તેને કર્મ કહેવામાં આવે છે.
(ગીતા ૮-૭)

(૬) જેમ જૂનાં વસ્ત્રો તજીને મનુષ્યો નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે તેમ દેહી જૂના શરીરને તજીને બીજાં નવાં શરીરો ધારણ કરે છે. [દેહ છોડી વખતે જીવનમાં કરેલાં કર્મોના સંસ્કારો અને વાસનાઓ વાયુ પુષ્પમાંથી ગંધ લેતો જય તે પ્રમાણે લેતો જય છે.]

(ગીતા ૨-૨૨)

(૭) સર્વ સ્થળે પ્રસરેલ છતાં અતિ સૂક્ષ્મ તોવાને લીધે જેમ આકાશ લેપાનું નથી તેમ, સર્વ દેહોમાં રહેલો આત્મા સૂક્ષ્મપણાને લીધે લેપાનો નથી.

(ગીતા ૧૩-૩૨)

(૮) જે મનુષ્ય પરમ આત્મનું સર્વ ભૂતપ્રાણીઓમાં સમભાવે રહેલ જુએ છે તે જ સત્ય જુએ છે.

(ગીતા ૧૩-૨૭)

(૧૦) સર્વ પ્રકારે સર્વ કર્મો પ્રકૃતિ વડે જ થાય છે. આત્મા અકર્તા છે; એમ જે જાણે છે તે જ સત્ય જાણે છે.

(ગીતા ૧૩-૨૬)

(૧૧) જેમ એક સૂર્ય સમસ્ત જગતને પ્રકાશે છે તેમ, હે ભારત! સેત્રજ સમસ્ત શરીરને પ્રકાશિત કરે છે.

(ગીતા ૧૩-૩૩)

(૧૨) ઇન્દ્રિયો શરીરથી પર છે; ઇન્દ્રિયોથી મન પર છે; મનથી બુદ્ધિ પર છે; અને જે બુદ્ધિથી પર છે તે આત્મા છે.

(ગીતા ૩-૪૨)

(૧૩) હે અર્જુન! આત્માને બુદ્ધિથી પર જાણી, શુદ્ધ ચિત્ત વડે અને વિવેક વડે કામરૂપ દુર્જેય શત્રુનો નાશ કર.

(ગીતા ૩-૪૩)

(૧૪) હે અર્જુન! જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિ લાકડાંને બાળી ભસ્મ કરે છે તેમ જ્ઞાન રૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મોને બાળી ભસ્મ કરે છે.

(ગીતા ૪-૩૭)

(૧૫) હે અર્જુન! હું આ જગતનો પિતા, પિતામહ, પવિત્ર ઓમકાર, ભર્તા, સાક્ષી, નિવાસ, ગતિ, ઉત્પત્તિ, પ્રલય, સ્થાન, નિધાન બીજ, અમૃત, મૃત્યુ, મત્ અને અસત્ છું.

(ગીતા ૯/૧૧, ૧૭, ૧૮)

(૧૬) હે અર્જુન! હું સર્વ ભૂતોનો ઈશ્વર છું, અને અજન્મા છું. મારું આત્મસ્વરૂપ કદી વિકાર પામતું નથી; મારી જ પ્રકૃતિમાં અધિકૃત થઈ હું જન્મ લઉં છું.

(ગીતા ૪-૬)

(૧૭) હે અર્જુન! મારા અવ્યક્ત રૂપમાંથી જ આ સર્વ જગતનો વિસ્તાર થયો છે. બધાં ભૂતો મારામાં રહ્યાં છે; પણ હું તે માંથી રહ્યો નથી. મારી ઈશ્વરી માયા તો જો! કોઈ ભૂતો મારામાં નથી છતાં હું ભૂતાધાર છું. એટલે કે ભૂત-સર્જકરૂપ છું. સર્વ વ્યાપક આકાશમાં જે રીતે નિત્ય મહાવાયુ રહે છે તેમ સૌ ભૂત મારામાં રહ્યાં છે. કંઈપણ અને ભૂતો મારી પ્રકૃતિમાં મળી જાય છે અને કલ્પનો આરંભ થતાં તે સર્વને મારી પ્રકૃતિના આધારે ફરી ફરી સરજું છું, આ ભૂતસંઘ પ્રકૃતિને વશ છે. આટલું બધું કર્યા છતાં કર્મો મને બાંધતાં નથી; કારણ કે હું તટસ્થ ભાવે સાક્ષીરૂપે આસક્તિ વિના કર્મો કરું છું—અજ્ઞાની મૂઠ્ઠા માનવીઓ મને દેહને વિષે રહેલો માને છે કેમકે તેઓ મારો ઈશ્વરી પરભાવ જાણતા નથી. આત્મદર્શીઓ જાણે છે કે હું સચરાચર વિશ્વમાં છું છતાં અવ્યયી છું.

(ગીતા ૯ મો અધ્યાય-૭-૮-૯-૧૧-૧૩ / લોકોનો સાર)

(૧૮) સાંખ્યસિદ્ધાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ પાંચ કારણને લીધે થાય છે :

(૧) અધિષ્ઠાન એટલે કે શરીર (૨) કર્તા [અહંકારપુરુષ કર્તા];
(૩) કરણ [ઇન્દ્રિયોદ્ગ્રી સ્થાપનો] (૪) વિવિધ પ્રકારની કર્તાની ચેષ્ટાઓ અને (૫) દેવ, મન, વચન અને કર્મથી મનુષ્ય જે કર્મો કરે છે—પછી ભલે તે સારાં હોય કે નરસાં હોય—ન્યાયી હોય કે અન્યાયી હોય—તેમાં આ પાંચ કારણો છે; આ મહત્ત્વનો સિદ્ધાંત સંસ્કારહીન, દુર્બુદ્ધિ મનુષ્યો દેખતા કે સમજતા નથી. ‘હું’ કરું છું’ એવી બુદ્ધિ જેને ઉદભવતી નથી તેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી; આવો જ્ઞાની પુરુષ સૌ લોકને હમ્મે તો પણ તે મનુષ્ય હનનથી બંધાતો નથી.

નોંધ : વેદાન્તિક સાંખ્ય અનુસાર પુરુષ આંતરિક સંન્યાસી અને ન્યાયી છે તેવા અહમ્ ભાવમાંથી આત્મ ભાવ તરફ જનારા જ્ઞાનીનાં કર્મો જ્ઞાનાગ્નિમાં બળી ભસ્મ થઈ જાય છે એટલે તેને કાંઈ કર્મ બંધનકર્તા નથી.

(ગીતા અધ્યાય ૧૮/૧૩ થી ૧૬નો સાર)

(૧૯) અવ્યયી પરમાત્માને નથી આદિ, નથી ગુણો એટલે દેહમાં રહે તો પણ તે અકર્તા રહે છે.

(૨૦) મૂક જોના મારા અવ્યક્ત, સર્વોત્તમ, અને પરંભાવને ન જાણીને મને અવ્યક્તને વ્યક્ત થયેલો માને છે.

(ગીતા અધ્યાય ૭-૨૪ ૨૫નો સાર)

(૨૧) ધર્મો લોકો આત્માને આશ્ચર્યવત્ જુએ છે. બીજા કોઈ આને આશ્ચર્ય જેવો કહે છે, ત્રીજા કોઈ આશ્ચર્ય જેવો સાંભળે છે અને ધર્મો તો આને સાંભળીને પશુ સમજતા નથી.

(ગીતા ૨-૨૬)

(૨૨) અવિનાશી પરમ આત્મન્, અવિકારી, અનાદિ અને નિઃગુણ હોવાથી શરીરમાં રહેતા છતાં કંઈ કરતો નથી એટલે કશાથી લેપાતો નથી.

(ગીતા ૧૩-૩૧)

(૨૩) મારો સનાતન અંશ જીવલોકમાં જીવ થએલો છે અને તે પ્રકૃતિમાં રહેલી પાંચ ઈન્દ્રિયો અને છઠ્ઠા મનને આકર્ષે છે.

(૨૪) હે અર્જુન! જે માટે શોક કરવો ઘટતો નથી તેનો તું શોક કરે છે અને વાતો જ્ઞાનની કરે છે.

(ગીતા ૨-૧૧)

(૨૫) દેહાભિમાની મનુષ્યને (જીવાત્માને) જેમ આ દેહમાં કૌમાર્યવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તેને બીજા દેહો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને વિશે ધીર પુરુષ મોહિત થતા નથી કે મુંઝાતા નથી.

(ગીતા ૨-૧૩)

(૨૬) આ આત્માને શસ્ત્રો છિદતાં નથી, અગ્નિ બાળતો નથી, પાણી ભીંજવતું નથી, વાયુ સૂકવતો નથી. આ આત્મા છેદાય તેવો નથી, બળાય તેવો નથી, ભીંજાય તેવો નથી અને સુકાય તેવો નથી; કારણ કે એ નિત્ય, સર્વવ્યાપક, સ્થિર સ્વભાવવાળો, અચળ અને સનાતન છે.

(ગીતા ૨/૨૩-૨૪)

(૨૭) આ આત્મા અવ્યક્ત, અનિત્ય, નિર્વિકાર, (ત્રણ ગુણોના વિકાર-રહિત) છે. માટે આત્માનું આ સ્વરૂપ જાણીને હે અર્જુન! તારે એનો શોક કરવો ચોગ્ય નથી.

(ગીતા ૨-૨૫)

(૨૮) માત્ર કર્મ કરવાનો તને અધિકાર અથવા હક છે; કર્મનાં ફળો ઉપર તારો અધિકાર અથવા હક નથી; માટે તું કર્મ-કૃણરૂપ હેતુવાળો નથી; તેમ જ કર્મ ન કરવામાં તારી પ્રીતિ ન હો.

(ગીતા ૨-૪૭)

(૨૯) જેમ પાણીથી સદા ભરાઈ રહેલા બરપૂર સમુદ્રમાં અનેક નદીઓનાં નીર પ્રવેશે છે તેમ પણ તે અચળ સ્થિતિમાં રહે છે તેમ જે પુરુષ સર્વ વિષયોને તજે છે તે પુરુષ અચળ રહી શાંતિ મોક્ષ પામે છે; પણ વિષયોની સ્પૃહા રાખનારો પુરુષ શાંતિ પામતો નથી.

(ગીતા ૨-૭૦)

(૩૦) જે પુરુષ સર્વ ઈન્દ્રિયોનો સંયમ કરીને સ્થિર બુદ્ધિ કરીને મારા વિષે પરાયણ રહે છે અને જેની ઈન્દ્રિયો વશ છે તેની પ્રજ્ઞા પ્રતિબ્ધિત ઓટલે કે સ્થિર થયેલી છે.

(ગીતા ૨-૬૧)

(૩૧) જે મનુષ્યના તાબામાં પોતાનું મન છે અને જે રાગદ્વેષથી રહિત થયેલ છે અને ઈન્દ્રિયોને ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં યુક્ત થવા દેતો નથી અને જેણે આત્મા વડે રાગદ્વેષ શાંત કરી દીધા છે તે પુરુષ નિરકાળની નિર્વાણ શાંતિ ભણી ગમન કરે છે.

(ગીતા ૨-૬૪)

(૩૨) આ બ્રહ્મદશાને પામેલો સ્થિતપ્રજ્ઞ મોહમાં પડતો નથી અને અંતકાળે બ્રહ્મ-નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે.

(ગીતા ૨-૭૨)

(૩૩) જે મને સર્વમાં જુએ છે અને સર્વને મારામાં જુએ છે તે મનુષ્ય અને હું એક જ છીએ, જુદાં નથી.

(ગીતા ૬-૩૦)

(૩૪) હે અર્જુન! જ્ઞાનવશ શ્રેષ્ઠ છે કેમ કે સર્વ કર્મો સંપૂર્ણ રીતે જ્ઞાનમાં પરિસમાપ્ત થાય છે માટે પ્રતિપાતથી ઓટલે કે નમસ્કાર અને સેવા કરીને તત્ત્વદ્રષ્ટા જ્ઞાનીઓને તારી આધ્યાત્મિક મુશ્કેલીઓ બાબત પ્રશ્ન પૂછવાથી તેઓ તને ઉપદેશ આપશે.

(ગીતા ૪-૩૩-૩૪)

(૩૫) બધા વેદોને પૂર્ણપણે હું એક જ જાણું છું; વેદાન્તનો કર્તા અને વેદવેત્તા હું જ છું.

(ગીતા ૧૫-૧૫)

(૩૬) લોકમાં કાર અને અક્ષર એમ બે પુરુષો છે. સર્વ જૂત કાર છે અને જે કુટસ્થ છે તે અક્ષર છે.

(ગીતા ૧૫-૧૬)

- (૩૭) [પગ્તુ] જે ઉત્તમ પુરુષ છે તે તો અન્ન છે અને પરમાત્મા કહેવાય છે, ત્રણ લોકમાં પ્રવેશ કરીને અન્ન ઈશ્વર પોષણ કરે છે
(ગીતા ૧૫-૧૭)
- (૩૮) ગુણો અને કર્મોના ભેદે મે ચાર વર્ષ સરજેલા છે, છતાં હું અકર્તા છું અને મને તે કર્મો લેપતા નથી કેમકે મને કર્મના ફળમાં સ્પૃહા નથી
(ગીતા ૪-૧૩ ૧૪)
- નોંધ સર્વ ભૂતો અને ભાવોને ઉત્પન્ન કરનારી જે શક્તિ તેનું નામ કર્મ, ઈશ્વર પણ આ શક્તિ દ્વારા જ બધું રચે છે તેની આજ્ઞા વિના કંઈ થતું નથી.
- (૩૯) શરીરથી ઈન્દ્રિયો સૂક્ષ્મ છે, ઈન્દ્રિયોથી મન સૂક્ષ્મ છે, મનથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે, અને બુદ્ધિથી જે સૂક્ષ્મ છે તે આત્મા છે
(ગીતા ૯-૪૨)
- (૪૦) જે મનુષ્ય આત્મામાં આનંદ અનુભવનારો, આત્મામાં જ નુત્તર રહેનારો (એટલે કે અન્ય ભોગોની ઈચ્છા નહિ કરનારો) છે તેને કંઈ કર્મ કરવાનું હોતું નથી
- (૪૧) આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે તેને ચંદ્ર, સૂર્ય કે અગ્નિ પ્રકાશિત કરતા નથી જ્યાં પડોરણ પછી પાછળ આવવાયછું એવું નથી તે યારુ પરમ ધામ છે
(ગીતા ૧૫-૬)
- (૪૨) મારો સનાતન અથ જીવલોકમાં જીવ થયેલો છે અને તે પ્રકૃતિમાં રહેલ છઠ્ઠા મન સહિત પાંચ ઈન્દ્રિયોને આકર્ષે છે ઈશ્વર કહેતા જીવાત્મા જ્યારે શરીર પામે છે અને જ્યારે (શરીરથી) બહાર જાય છે ત્યારે વાયુ જેમ પદાર્થોમાંથી ગંધ લઈ જાય છે તેમ વાસનાઓને પોતાની સાથે લઈ જાય છે
(ગીતા ૧૫-૭-૮)
- (૪૩) સર્વનાં હૃદયમાં હું સારી રીતે પ્રવેશી રહેલો છું મારાથી જ સ્મૃતિ અને જ્ઞાન ઉદ્ભવે છે, અને તેનો (સ્મૃતિ અને જ્ઞાનનો) અભાવ થાય છે અને જે કંઈ જાણવાનું છે તે હું જ છું વેદ અને વેદાનનો પ્રવર્તક પણ હું જ છું
(ગીતા ૧૫-૧૫)
- (૪૪) હું કારને ઓળંગી ગયો છું અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું તેથી લોકમાં અને વેદમાં હું પુરુષોત્તમ નામે પ્રસિદ્ધ થયો છું
(ગીતા ૫૫-૧૮)

(૨) સમુદ્ધ ઉપાસના

(૧) હે અર્જુન! મને તત્ત્વથી જ્ઞાનું જ્ઞાનું અને માયામાં પ્રવેશ કરવાનું માયી અને અન્ય બહિષ્ વડે શ્રવે છે.

(ગીતા ૧૧-૫૮)

(૨) પૃથ્વી, વાત, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અકાર-આ માયી અપ્રત્ય અપ્રત્ય પ્રકૃતિ છે.

(ગીતા ૭-૪)

(૩) શ્રીય માયી હવેમૂલ્ય પદ્ય પ્રકૃતિ છે, લેનાથી આ જ્ઞાન ધારણ થાય છે.

(ગીતા ૩-૫)

(૪) હે ધર્મજી! મારી પર જ્ઞાન કંઈ નથી લેમ દેવમાં મસ્તિઓના સમૂહો પોરોશ છે તેમ મારામાં જ્ઞાન પંચચારેયું છે.

(ગીતા ૭-૩)

(૫) મારી આ મુદ્ધમાં માયા અંગનથી મનુષ્ય માટે મુદ્ધ છે; માટું દરમ્મ ધારણ જ્ઞાન આ મુદ્ધને નરે છે.

- (૧૧) હે પાર્થ! અશ્રદ્ધાથી હોમેલું, આપેલું કે જે કાંઈ કરેલું હોય તે અસત્ કહેવાય છે અને તે કૃષ્ણદાથી થતું નથી.
(ગીતા ૧૭-૧૮)
- (૧૨) હે અર્જુન! દેહીઓના સ્વભાવ અનુસાર ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધા થાય છે.
(ગીતા ૧૭-૨)
- (૧૩) પુરુષની શ્રદ્ધાએ તેનો દેહ ઘડ્યો છે; પુરુષ શ્રદ્ધામય છે; જે જેવી શ્રદ્ધાવાળો અને ભાવનાવાળો હોય તેવો તે થાય છે.
(ગીતા ૧૭-૩)
- (૧૪) જ્ઞાનપરાયણ શ્રદ્ધાવાળો જ્ઞાન અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરી પરમ શાંતિ પામે છે.
(ગીતા ૪-૩૬)
- (૧૫) જેઓ જે પ્રકારે મને ભજે છે તેને હું તે પ્રકારે ભજું છું.
(ગીતા ૪-૧૧)
- (૧૬) જે અન્ અન્ન ભક્ત શરણભાવથી મને એટલે કે પરમ આત્મન્ને પોતાની જાતનું સંપૂર્ણ સમર્પણ કરી દરેક પ્રકારના ભેદભાવો છોડે છે અને જે સર્વ-ભૂતોમાં સમ છે જેને કોઈ યજુ કે મિત્ર નથી તેમાં હું છું અને તે મારામાં છે.
(ગીતા ૬-૨૬)
- નોંધ : જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં જઈ પોતાનાં નામરૂપો છોડી દે છે તેમ અન્ અન્ન ભક્ત પણ મારાનારાપણું અને અલભ્ય ભાવથી ઉત્પન્ન થયેલાં નામ રૂપો છોડી દે છે તે પરમ્ આત્મન્ પુરુષને પામે છે. નદી સમુદ્રને મળે ત્યારે જેવી એકતા નદી અને સમુદ્રની થાય છે તેવી એકતા અન્ અન્ન ભક્તને પણ થાય છે.
(મુદક ૩-૨-૮)
- (૧૭) જેનાથી લોકો ઉદ્દેગ પામતા નથી અને જે લોકોથી ઉદ્દેગ સ્પૃમતો નથી; જે હર્ષ, ઈર્ષ્યા, ઉદ્દેગ અને ભયથી મુક્ત છે અને જે મારામાં આત્મીક્યભાવના અનુભવે છે તે ભક્ત મને પ્રિય છે.
(ગીતા ૧૨-૧૫)
- (૧૮) બ્રહ્મનિષ્ઠ પ્રસન્નાત્મા યોગ કે કામના કરતો નથી અને સમદર્શી રહી મારી ભક્તિ કરે છે. તેઓ મને તત્ત્વથી હું કેવો છું અને કેવો છું તે જાણે છે અને જાણીને મારામાં એકતા પ્રાપ્ત કરે છે.
(ગીતા ૧૮/૫૪-૫૫)

(૧૯) હે અર્જુન! હવે હું તને તારા હિતની એક વાત કહું છું. મારો ભક્ત થા, મારામાં તદાકાર થા, મારું પૂજન કર, મને નમસ્કાર કર, હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે, આમ કરવાથી તું મને જ પામીશ કારણ કે તું મને પ્રિય છે.

(ગીતા ૧૮-૬૬)

(૨૦) હે અર્જુન! મારી અચળ અન-અન્ય ભક્તિ કરી મારા પરમપુ બુદ્ધિ સખી સ્વધર્મ પ્રમાણે કર્તવ્ય કર; એટલે બન્ને લોકમાં તારું કલ્યાણ થશે. આ વાત તને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કેમકે તું મને પ્રિય છે.

હે અર્જુન ગીતા! જ્ઞાન અતિ ગુહ્ય છે. જે તપસ્વી નથી ભક્ત નથી તેને એ ગુહ્ય જ્ઞાન કદી કહીશ નહિ.

(૨૧) ગીતામાં સમજાવેલું સૂક્ષ્મ તત્ત્વજ્ઞાન ભગવાને યોગસ્થ થઈ અર્જુનને સમજાવી તેને યુદ્ધરૂપી કર્તવ્ય સમભાવ સખી કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે.

(૨૨) સંજયે ૧૮-૭૬ માં સન્ય કહ્યું છે કે હે ધૃતરાષ્ટ્ર! વાસુદેવ કૃષ્ણ અને અર્જુનનો અદ્ભુત સંવાદ સંભારી સંભારીને મને વારંવાર હર્ષ થાય છે. મારો મન એવો છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ અને ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં લક્ષ્મી, વિજય અને શાશ્વત ઐશ્વર્ય અને નીતિ છે.

(ગીતા ૧૮/૭૫-૭૬-૭૭)

(૨૩) વિશ્વરૂપદર્શન વખતે અર્જુન ભગવાનને કહે છે તેનો સાર: હે ભગવાન! તમે અનંત જગન્નિવાસ, પુરાણપુરુષ, આદિ દેવ, વિશ્વનું અંતિમ ધામ, જ્ઞાતા અને જ્ઞેય છો. તમારાથી સમગ્ર વિશ્વ વ્યાપેલું છે. તમે સર્વના પિતામહ છો, ગુરુ છો, તમારી બરાબર કોઈ નથી, તેથી હે સ્તુતિ કરવા લાયક પ્રભુ, હું તમારી કૃપા ચાચું છું. પિતાપુત્રનો, સખા સખાનો, પ્રિયપ્રિયાનો જેમ અપરાધ સહન કરે તેમ હે દેવ તમે મારા સઘળા અપરાધો માફ કરી મને તમારું શરણ આપો.

(ગીતા ૧૧/૩૮ થી ૪૪)

(૨૪) અર્જુન કહે છે હે જનાર્દન! કર્મ કરતાં સંન્યાસ શ્રેષ્ઠ છે એવો જો તમારો મત છે તો મને આ મુદ્દના ઘોર કર્મમાં કેમ જોજો છો? કૃપા કરીને એક નિશ્ચિન વાત કહો કે જેથી મારું શ્રેય થાય.

(ગીતા ૩/૧-૨)

(૨૫) ઈન્દ્રિયોનાં બધાં દુરેકને ચિત્ત અને હૃદયમાં રોકી રાખે એવા એકાદારી બ્રહ્મ યજ્ઞ ઉચારી મારું સ્મરણ કરતો ભક્ત મને હંમેશા સંભારતો ભજે તેને હું સહેજે પ્રાપ્ત થાકું છું.

(ગીતા ૮/૧૨-૧૩-૧૪)

- (૨૬) હે અર્જુન! મેં ગુપ્ત અને કર્મના ભેદે કરીને ચાર વર્ષો સર્જેલા છે હું કર્તા હોવા છતાં આ કર્મો મને લેપતા નથી કેમકે મને કર્મના ફળમા સ્પૃહા નથી.
(ગીતા ૪-૧૩)
- (૨૭) હે અર્જુન, મારા દિવ્ય જન્મ અને કર્મોને મારો અન-અન્ય ભક્ત તત્વથી જાણે છે એટલે તેનો ફળી જન્મ થતો નથી
(ગીતા ૪-૯)
- (૨૮) દેહધારી મનુષ્યથી કર્મના સમૂળો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે, માટે કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરનારને શ્રેષ્ઠ ત્યાગી ગણવામા આવ્યો છે
(ગીતા ૧૮-૧૧)
- (૨૯) મારા જે અન-અન્ય ભક્તો નિત્ય મારી ઉપાસના અન-અન્ય વિરાધી કરે છે તેનો યોગભોગ હું ચલાવુ છું
(ગીતા ૮-૨૨)
- (૩૦) સર્વ ભૂતોમા હું સમાન છું મને કોઈ યત્ન કે મિત્ર નથી પણ જે અન-અન્ય ભક્તિથી મને સેવે છે તેમા હું છું અને તે મારામા છે
(ગીતા ૯-૨૮)
- (૩૧) તારુ મન મને આર્પણ કર, મારુ પૂજન કર, મને વંદન કર, મારા પરાયણ રહે' આમ કરવાથી તું મને પામશે.
(ગીતા ૯-૩૪)
- (૩૨) જે અન-અન્ય ભક્ત પૂર્ણગદ્ધાથી—ભાવનાથી મને પૂજે છે તેની મદદ હું અચલ કરુ છું ઈશ્વરી સકલ્પ પ્રમાણે ભક્ત શુદ્ધ થઈ જેવી આરાધના કરે છે તેવું તેને ફળ મળે છે [કેમકે કર્મિનુમાર ફળ આપવું એ ઈશ્વરી કાયદો છે]
(ગીતા ૭-૨૦-૨૧-૧૩)

ગીતા (૩/૧૪-૧૫-૧૬) માં જણાવ્યા પ્રમાણે અન્નમાંથી ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, અન્ન વરસાદથી થાય છે વરસાદ યજ્ઞથી થાય છે, યજ્ઞ કર્મમાંથી થાય છે, કર્મ બ્રહ્મમાંથી જન્મે છે તેથી યજ્ઞમા બ્રહ્મની કાયમી પ્રતિષ્ઠા છે

નોંધ : આ રીતે સમજીને ચાલવું તેનું નામ વિદ્યા અને તે ન સમજતા કામનાને આધીન થઈ વર્તન કરવું તેનું નામ અવિદ્યા.

(૩) ધ્યાનની એકાગ્રતા :

નામસ્મરણ આદિ અભ્યાસ વડે મારા ધ્યાનમાં જે મન પડેલું છે અને પરમ શ્રદ્ધાથી મારુ ધ્યાન ધરે છે તેને હું ઉત્તમ યોગી માનું છું અલ્પકલ્પમાં ચિત્ત ચોટાડનારા

મારા ભક્તોને વધારે ક્લેશ થાય છે. એટલે આ ક્લેશદાયક માર્ગને બદલે પરમ આત્મના સગુણ સ્વરૂપની ઉપાસના ને શ્રોષ કહેવ છે. જે ભક્ત મારા જ ધ્યાનમાં સ્થિત રહે છે. જે ધ્યાનના અભ્યાસ માટે પ્રતીકોપાસનાનું આલંબન કરે છે, મનને વશ રાખે છે કર્મફળો ત્યાગે છે અને મારા અર્થે કર્મ કરે છે તે મને પ્રાપ્ત કરે છે. અભ્યાસથી જ્ઞાન શ્રોષ છે, અને જ્ઞાનથી ધ્યાન શ્રોષ છે.

(ગીતા ૧૨/૨-૩-૪-૬-૭-૮-૧૦-૧૧-૧૨ નો સારોસ)

નોંધ : અપરિપક્વ સ્થિતિ હોય ત્યારે આલંબન માટે હૃદય-ગુહામાં નિત્ય સ્થિત પ્રકાશરૂપ અચળ મૌલિક તત્ત્વ કે જે સદ્ગુણો અધ્યક્ષ છે અને જે સદ્ગુણી વસ્તુનું નિયોજન, નિર્ધારણ આદિ કર્વો પ્રકૃતિ દ્વારા સંકલ્પ વડે સિદ્ધ કરાવે છે, તેના આલંબન માટે કે શબ્દનો પ્રથમ ઉચ્ચાર કરી યજ્ઞ, દાન, તપ આદિ ક્રિયાઓના પ્રારંભમાં અને અંતમાં ઓમ્ સત્ સત્ એ ત્રણ નામના ઉચ્ચારથી બ્રહ્મનો નિર્દેશ કરે છે. ઘણાં મુખ્ય ઉપનિષદોમાં કહ્યું છે કે હૃદય-ગુહામાં પરમાત્મા સ્થિત છે તેનું ધ્યાન ધરવાથી શ્રદ્ધાપૂર્વક જે વસ્તુની ભાવના રાખી હોય તેની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૪ ધ્યાનની એકામતા માટે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ :

સંકલ્પત્યાજ માટે ચિત્તવૃત્તિના નિરોધની જરૂર છે. સંકલ્પવિકલ્પો છોડ્યા વિના આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષના માર્ગે પ્રગતિ થઈ શકતી નથી. જ્યારે ચિત્ત ઈન્દ્રિયો અને ઈન્દ્રિયોના ભોગની વસ્તુઓમાં જોડાઈને આસક્ત થતું નથી ત્યારે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરનાર યોગી યોગાણ્ઠ થાય છે. જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી નૃપ્ત થએલ બ્રહ્મનિષ્ઠ, છોટે દ્રિય ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરનાર યોગી કાષ્ઠ અને લોહને સમાન માનવાસે બને છે; તેને કોઈ થતું નથી કે મિત્ર નથી; તેને રાગ કે દ્વેષ નથી; સહુમાં હમેશાં તેની બુદ્ધિ સમ રહે છે. ચિત્તવૃત્તિના નિરોધ માટે બહુ ઊંચું નહિ કે બહુ નીચું નહિ એવું દૃઢ અને સ્થિર આસન ક્ષી એકાંતમાં નિત્ય પવિત્ર સ્થળે દર્ભ, ચર્મ અને તે ઉપર કપડાના પટનું આસનિયું રાખીને આસન કરવું અને તેમ કરવામાં કાપા, મસ્તક અને શેક સીધાં રાખવાં; દૃષ્ટિ નાસાગ્રે રાખવી; મારામાં ચિત્તને શેકવું, ધૈર્યવાળી બુદ્ધિ વડે ધીમે ધીમે મનને વૃત્તિરહિત કરવું અને દઢતાથી આત્મામાં સ્થિર કરવું અને ત્યાર પછી કોઈ પણ પ્રકારનું ચિંતન કરવું નહિ. ચંચળ અને અસ્થિર મન જે જે કારણો અને જે જે નિમિત્તોથી બહાર નીકળી જાય તે તે કારણો અને તે તે નિમિત્તોમાંથી અભ્યાસ કરતા રહી મનને આત્મા વડે વશ કરવું. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરનાર યોગીએ સાત્ત્વિક અને મીતાહાર કરવો. તેણે વધારે ઊંધ કે જાગરણ કરવાની નથી. આ પ્રકારનો ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરનાર યોગી બ્રહ્મ-નિર્વાણની શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

(ગીતા ૬/૨-૪-૫-૬-૮-૧૧-૧૨-૧૭-૨૫ અને ૨૬ નો સારોસ)

નોંધ: જ્યારે દેહી અસરી બને છે ત્યારેજ તેને બ્રહ્મનિર્વાણની શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; આ સિદ્ધાંતનો પાયો એ છે કે ધર, અસર પરના પુરુષોત્તમમાં ધ્યાનસ્થ રહેવાથી બ્રહ્મ-નિર્વાણ-શાન્તિ અથવા તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાને અર્જુનને પંદર મા અધ્યાયના અઠારમા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે તું ધરને ઓળંગી ગયો છું અને અસરથી પણ ઉત્તમ છું તેથી લોકમાં અને વેદમાં તું પુરુષોત્તમના નામે પ્રસિદ્ધ થયો છું.

૫ યજ્ઞ, તપ, દાન, આહાર ઇત્યાદિ માટે પારમાર્થિક કર્મપાલન:

અન્નથી જીવે ઊપજે છે; પૃથ્વીથી અન્ન ઊપજે છે; વજ્રથી વૃષ્ટિ થાય છે; કર્મથી યજ્ઞ ઉદ્ભવે છે; બ્રહ્મથી કર્મ ઊપજે છે. આમ બ્રહ્મ સદા યજ્ઞમાં રહે છે અને તેથી જગતનું ચક્ર ચાલે છે. જે આવું ચક્ર ચલાવે નહિ એ વ્યર્થ જીવન ગાળનારો છે.
(ગીતા ૩/૧૪-૧૫-૧૬)

(૧) તપ હું છું; જળને ખેંચું છું; મેઘને વર્ષાવું છું; અમૃત અને મૃત્યુ અને સત્ અને અસત્ હું છું.

(ગીતા ૬-૧૯)

(૨) દાન... ××× યજ્ઞ ××× તપ ××× ત્યાગવાં નહિ.

(ગીતા ૧૬-૧)

(૩) હે અર્જુન! સર્વ મનુષ્યોના આહાર, યજ્ઞ, તપ, દાન અને કાર્યના ભેદ સમજી શે.

(૪) આયુષ્ય, સત્ય, બળ, સ્વાસ્થ્ય અને શુદ્ધિ વધારનારા રસાળ સ્નિગ્ધ આહાર સાત્ત્વિક આહાર કહેવાય છે.

(ગીતા ૧૭-૭-૮)

(૫) કૃપાશા વિના કર્તવ્ય સમજીને સ્થિર ચિત્તે વિધિપૂર્વક સાત્ત્વિક યજ્ઞ કરવો જોઈએ,
(ગીતા ૧૭-૧૧)

(૬) બધાં કર્મો દોષરૂપ છે. તેમાંથી યજ્ઞ, દાન અને તપ સિવાયનાં બધાં કર્મો તજવાં જોઈએ.

(ગીતા ૧૮-૩)

(૭) જે યજ્ઞ અન્ન, દાન, દક્ષિણા અને શ્રદ્ધારહિત કરવામાં આવે તે યજ્ઞને યજ્ઞસ્ તામસ્ યજ્ઞ જાણવા.

(ગીતા ૧૮-૧૨-૧૩)

નોંધ: યજ્ઞ, તપ, દાન, શ્રદ્ધા આદિ ગુણવિભાજ પ્રમાણે થાય છે; કલ્યાણ ઇચ્છનારાઓ યજ્ઞાદિ કર્મોની શરૂઆત અને અંત ઓમ્ તત્ સત્ એવા પવિત્ર શબ્દોનાં ઉચ્ચારણ સાથે કરે છે.

(અ. ૧૭/૨૪-૨૫-૨૬)

કર્મ X X X ગુણભેદ પ્રમાણે સાર્વિક, ચન્દ્રસી અને તામસી થાય છે.

નોંધ : નિત્ય કર્મ એટલે ઈન્દ્રિયોને મન વડે નિયમમાં રાખી કરેલું કાર્ય. પૃથ્વીમાં કે સ્વર્ગમાં એવું કંઈ જ નથી કે જે પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ત્રિગુણાત્મક કર્મોમાંથી મુક્ત હોય.

(ગીતા ૧૮-૪૦)

(૮) હે કૌંતેય! પ્રાપ્ત કર્મ સદૌષ હોય છતાં છેડવાં જોઈએ નહિં. જેમ અગ્નિ સાથે ધૂમાડો રહ્યો છે તેમ સર્વ કર્મ સાથે દોષ રહેલા છે. કર્મ ત્યાગવાનાં નથી પરંતુ પરાથે કરવાનાં છે.

(ગીતા ૧૮-૪૮)

(૯) હે કૌંતેય! પરાથે કર્મપાલન કર, અને કર્મનું ફળ મને અર્પણ કરી મારા પરાયણ રહે અને નિરંતર મારામાં ચિત્ત પરોવ.

(ગીતા ૧૮-૫૭)

૬ દૈવી સંપદના ગુણોનું ગ્રહણ અને આસુરી સંપદના ગુણોનો ત્યાગ :

(૧) હે ભારત! અભય, સત્વસંયુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમાં દૃઢ નિષ્ઠા, દાન, ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, યજ્ઞ, વેદોનું અધ્યયન (સ્વાધ્યાય), તપ, સરળતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, પરનિદાનો અભાવ, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે દયા, અલોચુપતા, ક્રોધમળતા, અનુચિતકાર્યમાં લોક લજ્જા, અચળપણ, તેજ, સમા, ધૃતિ, શૌચ (પવિત્રતા), અદ્રોહ, અતિમાનીપણનો અભાવ—આ ગુણો દૈવી સંપદોમાં જન્મેલામાં હોય છે.

ગીતા ૧૬-૧-૨-૩

(૨) દંભ, ગર્વ, અભિમાન, ક્રોધ, કંઠેર બોલવું, અજ્ઞાન ઈત્યાદિ દોષો આસુરી સંપત્તિમાં જન્મેલામાં હોય છે.

ગીતા ૧૭-૪

નોંધ : સોળમા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં પહેલો શબ્દ ‘અહિંસા’ આવે છે એટલે અહિંસા, હિંસાનો ભેદ સમજવો આવશ્યક છે. હિંસા થતી હોય તો પણ સિદ્ધાંત ખાતર—હક ખાતર—ચાલ ખાતર જરૂર પડે તો લડવાનું કાર્ય કરવામાં ધર્મપાલન રહેલું છે; આવી લડાઈને શાસ્ત્રકરોએ હિંસા માનેલ નથી.

(૩) આસુરી સંપદવાળા જન્મતને અસત્ય, આધાર વિનાનું, ઈશ્વરરૂપ નિયંત્રા વિનાનું માને છે સ્ત્રી-પુરુષોનો સંબંધ એ જ, એનું જન્મ છે એટલે વિવશભાગ સિવાયનો બીજો વિચાર જ તેઓ કરતા નથી.

ગીતા ૧૬-૮

(૪) કામ-વાસનાની નૃપ્તિ એ આસુરી સંપત્તિવાળા માણસોનું ધ્યેય છે. આશા-પાશથી બંધાએલા, કામ અને કોપપરાયણ મનુષ્યો અન્યાયના માર્ગે ધન સંગ્રહ ઈચ્છે છે. આજે મેં આ મેળવ્યું—બીજું હવે પણ મેળવીશ, આ ધન મારું છે તેમાં બીજા ધનનો વધારો કરીશ, આ શત્રુઓને આજે હણ્યા, બીજાઓને હવે હણીશ, હું ઈશ્વર છું; સિદ્ધ અને બળવાન છું; ભોગ ભોગવનાર, ધનવાન અને કુળવાન છું. આસુરી સંપદવાળા કામ-સંકલ્પોથી ભ્રમિત થએલા હોય છે અને મોહાક્રમી જળમાં બંધાઈ ગએલા હોય છે. તેઓ શસ્ત્રવિધિ ત્યજીને સ્વેચ્છા મુજબ વર્તે છે; આ સંપદના માણસો અધોગતિ પામે છે (માટે આસુરી સંપદનું બારીકીથી અવલોકન કરતા રહી ત્યાગ કરવા માટે નિત્ય સાવધ રહેવું જોઈએ.)

સારાંશ ગીતા ૧૬/૧૨-૧૩-૧૪-૧૫ અને ૧૬ નો સારાંશ

ઈશ્વરપ્રતિપદના શાંતિપાઠ અનુસાર ઈશ એવું તત્ત્વ છે કે જે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ હોય તે પણ પૂર્ણ જ અવશેષ રહે છે અને બાદબાકી કરો તે પણ પૂર્ણ જ રહે છે. સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર વગેરે ગણિતની ક્રિયાઓ પૂર્ણના ગણિતમાં રોજના આધિ-ભૌતિક વ્યવહાર કરતાં જુદી જાતના જ ઉત્તરો આપે છે.

ॐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્પૂર્ણમુદચ્યતે ।

પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥

ॐ જ્ઞાન્તિઃ જ્ઞાન્તિઃ જ્ઞાન્તિઃ

૭ જ્ઞાની-વિજ્ઞાની અને રાજયોગીની મનોદશા અને તેના આચારનું પાલન:

નોંધ : જ્ઞાન-વિજ્ઞાન નામના સાતમા અધ્યાયમાં અને રાજવિદ્યા નામના નવમા અધ્યાયમાં મહત્ત્વના સિદ્ધાંતો સમજાવેલા છે. સાતમા અધ્યાયમાં જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પ્રાચીન આર્યધર્મના સિદ્ધાંતોની વિચારણા થએલી છે. નવમો અધ્યાય રાજયોગની વિચારણાથી ભરપૂર છે. હકયોગ સાથે રાજ-યોગનો સંબંધ ઘણો ઓછો છે. ફરી ફરી વાંચન અને મનનથી આપોઆપ અધિકારનો વિકાસ થતાં રહસ્યો સમજશે. કાર્યની વિકટતા ઉપદેશના પાલનમાં સમાએલી છે. ગીતા અદ્ભુત સ્વયંસ્ફુરિત ઉપનિષદવાક્યનું દોહન છે. પહેલા અધ્યાયમાં આપણે વિષાદથી ઘેરાએલો, મૂંઝાએલો, અને કર્તવ્યપાલન છોડી બેઠેલો અર્જુન જોઈએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને અતિ સૂક્ષ્મ તત્ત્વો યોગસ્થ થઈ સમજાવે છે. અને અઢારમા અધ્યાયના અંતે આપણે અર્જુનને વિષાદ અને મૂંઝવણ—ચંદન બનેલો યુદ્ધરૂપી કર્તવ્યપાલનમાં સમત્વ બુદ્ધિ રાખી જોડાયેલો જોઈએ છીએ. ગીતા : ૧૮/૫૧, ૫૨, ૫૩ માં જણાવ્યું છે તે અનુસાર અર્જુન બ્રહ્મીભૂત બનેલો છે. ગીતાના બીજા અધ્યાયોમાં સમાન વિચારો આવે છે તે નીચે લખ્યા છે. ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં નિર્ગુણ ઉપાસના નામના વિષયમાં બધા(એટલે)જ ઋષીઓના ઉપદેશનું મનન અને પાલન કરવા મથવું.

(૧) જ્ઞાની વિજ્ઞાની આ ચરીરને કોઈપણ સમજે છે, કોઈને જાણનારને કોત્રણ કહેવામાં આવે છે સર્વ કોત્રમાં ઈશ્વર એકલો જ કોત્રજ છે—વિવિધ મત્રોથી ક્ષપિ ઓએ બ્રહ્મસૂત્રોમાં સુનિશ્ચિત પ્રમાણે સાચેનું કોત્ર—કોત્રજનું જ્ઞાન સમજાવ્યું છે મય મહાભૂતો અહકાર, બુદ્ધિ, પ્રકૃતિ—આ આક, દસ ઈન્દ્રિયો, એક મન, પાંચ વિષયો, ઈચ્છા, દ્રેષ, સુખો, દુઃખો, કૃતિ, સધાત, ચેતના અને વિકારો સાથે આ કોત્રના લક્ષણો સંકોપમાં કહ્યા છે—નિર્માનતા, અહિંસા, અદમ્ભ, આર્જવ, કામા, ગુરુભક્તિ, શુદ્ધિ, સ્થિરતા, આત્મનિગ્રહ, વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્ય, નિરહકારતા, જન્મમૃત્યુજલ્યાધિનું દુઃખ અને દોષનું દર્શન, નિર્મોહતા, અનાસક્તિ, પુત્ર, પત્ની અને ગૃહાદિમાં ચિત્તની સમતા, એકાન્તવાસ, પ્રેમ, અધ્યાત્મમાં નિષ્ઠા, તત્ત્વજ્ઞાનવિચારણા, આ લક્ષણો, જ્ઞાની વિજ્ઞાનીના છે અને તેનાથી ઊલટા લક્ષણો જ્ઞાન વિજ્ઞાનરહિત મનુષ્યોના છે X X X X X પરબ્રહ્મ સર્વત્ર હાથ, પગ, સિર, મુખ, આંખ અને કાન ઈત્યાદિને આવરી રહ્યું છે X X X બ્રહ્મ અખડ હોવા છતાં ભૂતોમાં ખડપણે રહ્યું છે, અને ભૂતોને જન્મ આપે છે અને પોષે છે X X X X પ્રકૃતિ અને પુરુષ અને અનાદિ છે, X X X X કાર્યકારણકર્તૃત્વ ઈત્યાદિ સૌ પ્રકૃતિના કારણે થાય છે X X X X સાક્ષીભૂત અનુજ્ઞાતા, ભર્તા, ભોક્તા, મહેશ્વર છે અને કર્મો કરે તો પણ તે ફરી જન્મતો નથી

અ ૧૩/૧-૨-૫-૧-૩-૮-૯-૧૧-૧૩-૧૫-૧૬-૧૯-૨૦-૨૧-૨૩

(૨) જ્ઞાની વિજ્ઞાની સર્વ ભૂતોમાં રહેલા અવિનાશીમાં વિનાશી પરમેશ્વરને જે સર્વ ભૂતોમાં સમભાવે રહેલા દેખે છે તે જ ખરું દેખે છે X X X સર્વ જ વ્યાપેલા ઈશને જોનાર આત્મરૂપ છે, એટલે તે પોતે પોતાનું હનન કરતો નથી અને અતે પરમ ગતિ પામે છે

ગીતા ૧૩/૨૭-૨૮

(૩) પ્રકૃતિથી જ બધા કર્મો થાય છે, આત્મા કાઈ કરતો નથી, આમ જે સમજે છે તે જ ખરું સમજે છે ભૂતોના જુદા જુદા ભાવો જ્યારે એકમા જ રહેલા જુઓ છે ત્યારે જે સ્થિતિ મળે છે તેને બ્રહ્મદયાની પ્રાપ્તિ કહેવામાં આવે છે

ગીતા ૧૩/૨૯-૩૦

(૪) અવ્યયી પરમાત્માને આદિ નથી કે ગુણો નથી તેથી તે અકર્તા અને અવિપ્ત છે અતિ સૂક્ષ્મતાના કારણે સર્વ વ્યાપી વ્યોમ અવિપ્ત રહે છે તેમ આત્મા પણ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે છતાં અવિપ્ત છે

ગીતા ૧૩/૩૧-૩૨

(૧) જોનામાં ચમદ્રેય નથી તે નિત્ય સંન્યાસી છે અને તે ટુંદ-મુક્ત થયેલો હોઈ બંધનથી છૂટે છે. X X X યોગયુક્ત વિદ્યુદ્યાત્મા મનઈન્દ્રિયોને જીતનાર સર્વ ભૂતોનો આત્મા કર્મથી લેપાતો નથી.

ગીતા ૫-૩-૭

(૬) જ્ઞાનનિષ્ઠ યોગી જુએ, સાંભળે, સૂંધે, જાણે, ઊઠે, પડે, છોડે ઈત્યાદિ કર્મો કરે છે છતાં આવો તત્ત્વજ્ઞ યોગી નિઃકામપૂર્વક માને છે કે ‘હું કશું કરતો નથી.’ આવો યોગી અસંકિત છોડી બ્રહ્માર્પણ કરવાથી પાણીથી જેમ કમળ લેવાનું નથી તેમ લેવાતો નથી.

ગીતા ૫/૮-૬-૧૦

(૭) જ્ઞાનનિષ્ઠ યોગીમાં કર્તાપણું નથી.—સ્વભાવથી જે કર્મો પ્રવર્તે છે તે કોઈનું પાપ પુણ્ય લેતો નથી; અજ્ઞાનથી જ્ઞાન ટંકાયું છે. એટલે સૌ મોહમાં પડે છે.

ગીતા ૫-૧૪-૧૫

(૮) જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુક્ત યોગીની દૃષ્ટિએ જાણ અને જ્ઞાન સમાન છે, X X X પ્રિયની પ્રાપ્તિથી તે રંજિત થતો નથી અને અપ્રિયની પ્રાપ્તિથી તે મૂંઝાતો નથી.

ગીતા ૫-૧૬-૨૦

(૯) આવો યોગી બ્રહ્મનિર્વાણ પામે છે, કેમકે તે આત્મનિગ્રહી છે.

ગીતા ૫-૨૪

(૧૦) શબ્દયોગી ઈન્દ્રિયોનાં દ્વારો બંધ કરી મનને હૃદયમાં રૂંધી પવિત્ર એકાક્ષરી શબ્દ ઉચ્ચારી દેહ છોડે છે અને પરમ ચિત્ત પામે છે.

ગીતા ૮-૧૨-૧૩

અમાનિત્ય, અદંભિત્ય, અહિંસા, શમા, સરજતા, આચાર્યોપાસના, પવિત્રતા, સ્થિરતા, ઈન્દ્રિયાદિનો નિગ્રહ, ઈન્દ્રિયોના વિપયોમાં દૃઢ વૈરાગ્ય તથા અહંકાર-ચંદિતપણું અને જન્મ, મૃત્યુ, જ્વા, વ્યાધિ અને દુઃખ-દોષનો વારંવાર વિચાર, પુત્ર, દાસ, ગૃહ આદિને વિષે અનાસક્તિ અને તેમાં તન્મયતાનો અભાવ અને ઈષ્ટઅનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં સર્વદા સમચિત્તપણું, અતન્ય યોગ વડે મારામાં અવ્યભિચારિણી ભક્તિ, એકાન્ત સેવન વિપથી જોનાના સંગમાં અપ્રીતિ, અધ્યાત્મ, જ્ઞાનમાં દૃઢ નિષ્ઠા અને તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રયોજનને જોવું; આનું નામ જ્ઞાન અને એથી વિપરીત તે અજ્ઞાન.

જ્ઞાની ભક્ત દ્રેષ કરતો નથી તેમ તેમની નિવૃત્તિ ઈચ્છતો નથી, ઉદાસીન પેઠે રહી ગુણથી ચળાયમાન થતો નથી, ગુણો (યોગીનાં કર્મોમાં) વર્તે તેમ સમજી જે સ્થિર રહે છે અને ચળતો નથી; જેને સુખદુઃખ સરખાં છે; જે સ્વસ્થ છે, જેને માટે પથ્થર અને સુવર્ણ સરખાં છે તે ગુણાતીત કહેવાય છે.

અ. ૧૩/૭-૮-૯-૧૦-૧૧

અ. ૧૪/૨૩-૨૪

૮ સર્વ પ્રાણીપદાર્થમાં આત્મૈક્યભાવના :

- (૨) જ્યાં યોગાભ્યાસે નિરોધવું ચિત્ત ઉપશમ પામે છે; જ્યાં આત્મા વડે આત્મામાં સંતોષ મેળવવામાં આવે છે; જ્યાં યોગી કશાથી ચલિત થતો નથી; જ્યાં યોગી આત્મૈક્યભાવનામાં તદાકાર રહે છે; જ્યાં યોગી આત્મૈક્ય વિના બીજા કોઈ વિષયોમાં લાભ સમજતો નથી, જ્યાં યોગી મોટાં દુઃખો આવી પડે તો પણ ધ્વેષમાંથી ચલિત થતો નથી—આવો યોગી મુક્ત છે. જે યોગી દઢતાથી ચિત્તને આત્મામાં રૂંધે છે અને સર્વ પ્રકારની કામના તજી ધીરજવાળી અતિ સાર્વિક અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડે ઈન્દ્રિયસમૂહને વશ રાખે છે અને ચિત્તને આત્મામાં સ્થિર કરી પછી કર્યું પણ ચિંતન કરતો નથી અને જ્યાંથી જ્યાંથી ચંચળ અને અસ્થિર ચિત્ત ચલિત થાય ત્યાંથી ત્યાંથી ચિત્તને દઢતા અને આગ્રહપૂર્વક આત્મામાં અવિરહસ્થાનપણે ચોટાડેવું રાખે છે—આવા ગુણોવાળા અને પ્રયાત્ન ચિત્તવાળા બ્રહ્મભૂત જ્ઞાની, યોગી અને ભક્તને સુખ શોધવું આવે છે—આવા યોગીઓ, જ્ઞાનીઓ કે ભક્તો સર્વ ભૂતપ્રાણીઓને ભગવાનમાં અને ભગવાનને સર્વ ભૂતપ્રાણીઓમાં નિત્ય સ્થિત રહેવા જુઓ છે અને સમજે છે કે ઈશ્વર કોઈ વસ્તુથી વેગળો નથી, કેમકે સર્વ વ્યાપક ઈશ્વર વિનાનું ત્રિલોકમાં કોઈ સ્થાન નથી.

અગ્યાય છઠ્ઠો : શ્લોકો ૨૦ થી ૩૦નો ટૂંકસાર

પાંતજલ યોગસૂત્રો—સમાધિપાદ :

- (૧) અથ યોગાનુશાસનમ્ ।
યોગસૂત્રોનો આરંભ થાય છે.
- (૨) યોગઃ ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ।
ચિત્તને નાના પ્રકારની વૃત્તિઓ અથવા સ્વરૂપો ધારણ કરતું અટકાવવું તેનું નામ ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ.
- (૩) તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ।
નિરોધ સ્થિતિમાં દ્રષ્ટા એટલે પુરુષની પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય છે.
- (૪) વૃત્તિસાહચર્યમિતરત્ત્વમ્ ।
ચિત્તનો પૂર્ણ નિરોધ ન થયો હોય ત્યારે [એટલે કે તે સિવાયના સમયે] દ્રષ્ટા જુદી જુદી વૃત્તિઓમાં ચેકાએલો રહે છે.
- (૫) વૃત્તયઃ પન્નતત્ત્વયઃ ચિત્તવૃત્તિવિલપ્તાઃ ।
કલેશપ્રકૃત અને કલેશરહિત એવી પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓ છે.

- (૬) પ્રમાણ-વિષય-વિકલ્પ-નિદ્રા-સ્મૃતયઃ ।
 પ્રમાણ, વિષય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ (અર્થાત, સત્ય જ્ઞાન, વિપરીત જ્ઞાન સંશય, અને સ્મૃતિ) એવી વૃત્તિઓનું વિજ્ઞાન જાગ્રત થાય છે.
- (૭) પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાઃ પ્રમાણાનિ ।
 પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ (એટલે કે જેના ઉપર વિશ્વાસ થાથી યકય એવા જ્ઞાની યોગીઓનાં વચનો) આ ત્રણ વધાર્થ જ્ઞાનનાં સાધનો છે.
- (૮) વિષયયો મિથ્યાજ્ઞાનમતદ્વપ્રતિષ્ઠમ્ ।
 વિષયય વૃત્તિ એટલે વસ્તુતઃ પાયો ન હોય એવું મિથ્યા અથવા વિપરીત જ્ઞાન.
 નોંધ : વિષયય એ પણ એક પ્રકારની વૃત્તિ છે કે જેથી કરીને એક પદાર્થમાં અન્ય પદાર્થની ભ્રાંતિ થાય છે.]
- (૯) શબ્દજ્ઞાનાનુપાતો વસ્તુજ્ઞાનો વિકલ્પઃ ।
 વસ્તુનું અસ્તિત્વ પણ ન હોવા છતાં વિકલ્પરૂપે (મિથ્યા ભ્રાંતિ રૂપે) ભાસે, આવી પાયા વિનાની ભ્રાંતિ શબ્દથી ઉત્પન્ન થાય છે.
- (૧૦) અભાવપ્રત્યયાલમ્બના વૃત્તિર્નિદ્રા ।
 જે વૃત્તિ અભાવનું અવલંબન કરે છે [એટલે કે તમેભાવયુક્ત છે] તેનું નામ નિદ્રા.
 નોંધ : નિદ્રા એ પણ એક પ્રકારની વૃત્તિ છે અને તે તમેભાવપ્રધાન છે. આપણને નિદ્રાનું સ્મરણ રહે છે એ સાબિત કરે છે કે નિદ્રાવસ્થામાં પણ મન અને ચિત્તની અંદર અમુક પ્રકારના તરંગ ઊઠેલા હોવા જ નોંધાયે.]
- (૧૧) અનુભૂતવિષયાસંપ્રમોયઃ સ્મૃતિઃ ।
 અનુભવેલા વિષયની સંસ્કારના ઉદ્ભવ દ્વારા થાદ થવી તેને સ્મૃતિ કહે છે.
- (૧૨) અભ્યાસવંતરાભ્યાસ્યા તદ્વિરોધઃ ।
 અભ્યાસ અને વીરગ્ય વડે વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે.
- (૧૩) તત્રસ્થિતૌ યત્નોઽભ્યાસઃ ।
 ચિત્ત વૃત્તિરહિત સ્થિત રહે તે માટે યત્ન કરવો તેને અભ્યાસ કહે છે.
- (૧૪) જ તુ દીર્ઘકાલનંરંતરંયસત્કારાસેવિતો દુઃખભૂમિઃ ।
 દીર્ઘકાળ સુધી અંતર થડવા દીધા વિના અને ઉત્સાહપૂર્વક સેવેલા અભ્યાસ દંડ થાય છે.

- (૧૧) દ્રષ્ટાનુશ્વિકવિષયવિતુષ્ણસ્ય વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યમ્ ।
જેએલા અથવા સાંભળેલા સર્વ પ્રકારના વિષયોમાં ચિત્તના અભાવને વશીકાર
વૈરાગ્ય કહે છે.
- (૧૬) તત્પરં પુરુષલ્પાતેર્ગુણવંતૃષ્યમ્ ।
આત્માનું વિવેકયુક્ત જ્ઞાન અને સત્વાદિ ગુણોમાંથી પણ તૃપ્તરહિત થવું
તેનું નામ ‘પર વૈરાગ્ય’
- (૧૭) વિતર્કવિચારાનંદાસ્મિતાનુયમાત્ સંપ્રજ્ઞાતઃ ।
સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના સવિતર્ક, સવિચાર, સાનંદ અને સુશ્મ અહંકાર એવા
ચાર પ્રકાર અથવા પદ્ધતિઓ છે.
- (૧૮) વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વઃસંસ્કારસોવોગ્યઃ ।
અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં માત્ર સાન્વિક વૃત્તિના અદ્ય સંસ્કારો જ બાકી રહેવા
પામે છે. ચિત્તવૃત્તિઓનું પૂર્ણ નિયમન દૃઢ વૈરાગ્યનો નિરંતર અભ્યાસ કરવાથી
પ્રાપ્ત થાય છે.
- (૧૯) ભવપ્રત્યયો વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્ ।
‘પ્રકૃતિલય’ દશાવાળા ચૈત્ત્યોની અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ જન્મમરણનો છેત્ર
થઈ પડે છે.
- (૨૦) શ્વેદાન્વીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકં દુતરેણમ્ ।
શ્વેદા, વીર્ય, (ઉત્સાહ) સ્મૃતિ, સમાધિ એટલે કે એકાગ્રતા અને સત્યાસત્યનો
વિવેક—આ સાધનો દ્વારા પણ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અને તે પછી ‘પર વૈરાગ્ય’
દ્વારા અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.
- (૨૧) તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ ।
સાધનાના અનુષ્ઠાનમાં જેઓ તીવ્ર સંવેગવાળા હોય છે તેઓને ચિત્તવૃત્તિનો
નિરોધ કરવામાં સફળતા ઘણી વહેલી મળે છે.
- (૨૨) મૃદુમધ્યાધિમાત્રવાતતોઽપિ વિશેષઃ ।
સાધનામાં તીવ્રસંવેગવાળા સાધકોને સમાધિ વહેલી પ્રાપ્ત થાય છે.
- (૨૩) ઈશ્વરપ્રતિધાનાદ્વા ।
જ્ઞાનયુક્ત ઈશ્વરભક્તિથી સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.
- (૨૪) ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃટઃ પુરુષવિશેષ ઈશ્વરઃ ।
જેને ક્લેશો, કર્મો, કર્મોનાં પરિણામ અને વાસનાઓ સ્પર્શ કરી શકતાં નથી
એવા પુરુષવિશેષને ઈશ્વર કહે છે.

- (૩૪) પ્રચ્છર્દેનવિધારણામ્યાં વા પ્રાણસ્ય ।
પ્રાણના રેચન અને સ્થાબન વડે વિક્ષેપોને નિવારી ચિત્ત સ્થિર કરી શકાય છે
- (૩૫) વિપવવતી વા પ્રવૃત્તિરૂપણા મનસ સ્થિતિનિવન્ધિની ।
જે જે સમાધિ દ્વારા (કેટલાકે) અલોકિક અનુભવો થાય છે તેના વડે પ્રજ્ઞ ચિત્તવૃત્તિની પૂર્ણ સ્થિરતા થાય છે
- (૩૬) વિશોકા વા જ્યોતિષ્યતિ ।
શોકરહિત જ્યોતિર્માત્ર પદાર્થનું ધ્યાન ધરવાથી પ્રજ્ઞ સ્થિરતા—સમાધિ—પ્રાપ્ત થાય છે

- (૨૧) તત્ર નિરતિશયં સર્વસંજીવનમ્ ।
પુરુષવિશેષમાં (ઈશ્વરમાં) સર્વજાપણું વિકસિત પામીને નિરતિશયતાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે.
- (૨૨) સ પૂર્વેવામપિ ગુરુઃ કાલેનાનવચ્છેદાત્ ।
તે ઈશ્વર પૂર્વ થઈ ગયેલા પુરુષોનો પણ ગુરુ છે, કારણ કે તેની અવસ્થા કલાનીત છે, એટલે કે કાળથી મર્યાદિત નથી.
- (૨૩) તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ ।
ૐકાર—તેનો ઈશ્વરનો—વાચક છે.
- (૨૪) તજ્જપસ્તદર્શમાવનમ્ ।
ઈશ્વરના નામના જપને અને પ્રબળ પ્રવચન સાથે વિત્તમાં ઈશ્વરના ચિંતનને ઈશ્વરપ્રતિધાન કહે છે :
- (૨૫) તતઃ પ્રત્યક્ષેતનાધિગમોઽપ્યન્તરામાભાવચ્ ।
ઈશ્વરપ્રતિધાનથી સાધકને આંતરદષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને દૃઢ આત્મદષ્ટિ આંતરયો ટાળે છે.
- (૩૦) ધ્યાધિત્યાનસંશયપ્રમાદાલસ્યાવિરતીભ્રાંતિર્દર્શનાલબ્ધભૂમિકૃત્વાનવસ્થિતત્વાનિ
વિત્તવિક્ષેપાસ્તેઽન્તરાયાઃ ।
માનસિક વ્યાધિ, (માનસિક) જડતા, સંશય, પ્રમાદ બાહ્ય વિષયો પ્રત્યે ખેંચાણ, ભ્રમથી ઊંધું સમજવું, વૈરાગ્યની પ્રગતિમાં ન્યૂનતા, મિથ્યા અનુભવ, એકાગ્રતામાં કચાશ, એટલે કે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થવા છતાં તેનો ટકાવ ન થવો—વિત્તના નિરોધમાં વિશેષ ઉત્પન્ન કરનારા આ નવ આંતરયો છે.
- (૩૧) બુ.લઘૌર્મનસ્યાદગમેજયત્વશ્વાસપ્રશ્વાસાવિક્ષેપસહભુવઃ ।
દુઃખ, વિશાદ, અંગમાં કંપ અને અનિયમિત શ્વસન—આ ચાર વિશેષો (ચિત્તવૃત્તિનાં નિરોધમાં આંતરય) ઉત્પન્ન કરે છે.
- (૩૨) તત્પ્રતિષેધાર્યમેકતત્ત્વાન્યાસઃ ।
આ પ્રતિબંધો એટલે કે વિશેષોનું નિવારણ કરવા માટે એક તત્ત્વના અભ્યાસની આવશ્યકતા છે.
- (૩૩) મંત્રીકરણામુદિતોપેક્ષાણામ્ મુલ્લદુઃસપુષ્પાપુષ્પવિષયાણામ્ ભાવનાતદ્વિત્ત-
પ્રસાવનમ્ ।
સધુ પ્રતિ મૈત્રી, દુઃખી પ્રતિ દયા, પૂજ્ય પ્રતિ માન. ભૂલો કરનાર પ્રતિ ઉપેક્ષા—અચાર—વૃત્તિઓની વ્યાવનાના અભ્યાસ વડે ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે.

- (૩૪) પ્રચ્છર્દનવિષારણામ્યાં વા પ્રાણસ્ય ।
પ્રાણના રેચન અને સ્થંભન વડે વિશેષોને નિષારી ચિત્ત સ્થિર કરી શકાય છે.
- (૩૫) વિષયવતી વા પ્રવૃત્તિસ્વપ્ના મનસઃ સ્વિંતિનિશ્ચિની ।
જે જે સમાધિ દ્વારા (કેટલાકે) અલૌકિક અનુભવો થાય છે તેના વડે મન ચિત્તવૃત્તિની પૂર્ણ સ્થિરતા થાય છે.
- (૩૬) વિશોકા વા જ્યોતિર્વ્યતિ ।
શોકરહિત જ્યોતિર્ભય પદાર્થનું ધ્યાન કરવાથી પણ સ્થિરતા-સમાધિ-પ્રાપ્તિ થાય છે.
- (૩૭) ધૌતરાગવિષયં વા ચિત્તમ્ ।
જેણે ઈન્દ્રિયોના વિષયોની આસક્તિનો પૂર્ણ રીતે ત્યાગ કર્યો છે એવા વિતરાગ પુરુષનું ધ્યાન કરવાથી પણ ચિત્ત સ્થિર થાય છે.
- (૩૮) સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાવલંબનમ્ વા ।
સ્વપ્ન કે નિદ્રાની અવસ્થામાં (કોઈ કોઈ વાર) થતા અપૂર્વ જ્ઞાનના અનુભવનું અવલંબન લઈને સતત અભ્યાસ કરાય તો તેથી પણ ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે.
- (૩૯) યથાભિમતધ્યાનાદ્વા ।
આપણને પસંદ હોય તેવી વસ્તુનું ધ્યાન કરવાથી પણ મનની સ્થિરતા મળે છે.
- (૪૦) પરમાણુપરમમહત્વાન્તોઽસ્ય વચીકારઃ ।
આવા પ્રકારના (સતત અભ્યાસથી અતશયરહિત બનેલા) ચિત્તનો પરમાણુથી મોટો પરમ બૃહત્ પદાર્થ (મહાન વસ્તુ) સુધી વચીકાર (કબૂ) આવી જાય છે.
- (૪૧) ક્ષીણવૃત્તેરભિજાતસ્યેવ મણેર્મ્હેતિપ્રહણગ્રાહયેષુ તત્ત્વપતદઙ્ગનતા સમાપત્તિઃ ।
શુદ્ધ સ્ફટિક સાથે મૂકવામાં આવે તે પદાર્થોના રંગની સાથે સ્ફટિક પણ તેવો જ રંગ ધારણ કરતો દેખાય છે; તદનુસાર જેની ચિત્તવૃત્તિઓ સાધના દ્વારા ક્ષીણ થઈ જઈ છે એવો ચોગી ગ્રહણ કરનાર, ગ્રહણક્રિયા અને ગ્રાહ્ય પદાર્થોની એકરૂપતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
- (૪૨) તત્ત્વ જ્ઞાન્યર્થજ્ઞાનવિકલ્પઃ સર્વોર્ણા સુવિતર્કાસમાપત્તિઃ ।।
શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણેય બાબતો ત્યારે એકતાન થઈ જાય છે ત્યારે સવિતર્ક સમાધિ કહેવાય છે.
- (૪૩) સ્મૃતિપરિશુદ્ધો સ્વરૂપજ્ઞ્યેવાયમાત્રનિર્માસા નિવિતર્કા ।
ત્યારે સ્મૃતિમાંથી શબ્દ અને અર્થનું સ્મરણ દૂર થાય છે અને બિંદુતા તર્ક-વિતર્કો થમી જાય છે ત્યારે ચિત્ત કેવળ ધ્યેય સ્વરૂપમાં જ તદાકાર બની રહે છે; આવી સ્થિતિને નિવિતર્ક સમાધિ કહેવામાં આવે છે.

- (૪૪) એતયં સવિચારા નિર્વિચારા ચ સૂક્ષ્મવિષયા વ્યાખ્યાતા ।
સવિચારા અને નિર્વિચારા સમાધિનો વિષય અતિસૂક્ષ્મ અને ગહન છે.
- (૪૫) સૂક્ષ્મવિષયત્વં ચાલિદ્ગપર્વસાનમ્ ।
સૂક્ષ્મ વિષયોનું પ્રકૃતિ તત્ત્વમાં પર્યવસાન થાય છે.
- (૪૬) તા એવ સ્ત્રીજઃ સમાધિઃ ।
સ્ત્રીજ સમાધિ ચાર પ્રકારની છે.

નોંધ : સ્ત્રીજ સમાધિઓમાંથી પૂર્વ ક્રમેનાં બીજનો નાશ થતો નથી (ત્યારે શું કરવું જોઈએ તેનો ઉત્તર ૪૭ માં સૂત્રમાં કહ્યો છે).

- (૪૭) નિર્વિચારવંશારયેષ્યાત્મપ્રસાદઃ ।
નિર્વિચાર સમાધિથી અધ્યાત્મપ્રસાદ પ્રગટે છે.
- (૪૮) તત્ત્વ જ્ઞાનં પ્રસાદઃ ।
'જ્ઞાનંભરા પ્રસાદ'ને સ્ત્રીજથી ભરપૂર જ્ઞાન કહે છે.
- (૪૯) શ્રુતાનુમાનપ્રજ્ઞાત્મામન્યવિષયા વિશોપાઙ્ગત્વાત્ ।
શ્રુત અને અનુમાન દ્વારા 'જ્ઞાનંભરા પ્રસાદ'નું જ્ઞાન થાય છે; આ જ્ઞાન બે પ્રકારની પ્રજ્ઞાઓ (અસંપ્રજ્ઞાત અને સંપ્રજ્ઞાત) કરતાં જુદા પ્રકારનું છે; કેમકે વિતર્ક સીમા ઓળંગીને યોગી ત્યાં અગમ્ય સત્યોનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.
- (૫૦) તત્ત્વજઃ સંસ્કારોઽન્યસંસ્કારપ્રતિબંધી ।
જ્ઞાનંભરા પ્રજ્ઞાથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કારો અન્ય સંસ્કારોનો પ્રતિબંધ કરે છે એટલે કે બીજા સંસ્કારોનો પ્રવેશ થતો નથી.
- (૫૧) તત્ત્વાપિ તિરોષે ક્ષર્વનિરોધાન્નિર્બીજઃ સમાધિઃ ।
ઉપરનાં સૂત્રોમાં કહેલા બીજો બધા સંસ્કારોને દબાવી દેનારા સંસ્કારોનો પણ નિરોધ ફેરવાથી સંસ્કાર માત્રનો નિરોધ થઈ જાય છે અને તેમ થતાં નિર્બીજ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.
- પૂર્વજ્ઞાન મુનિના પ્રથમ અધ્યાયનો સમાધિપાદ અહીં પૂર્ણ થાય છે.

